

عقوبة السبع

عباس محمود العقاد

دار نهضة مصر للطبع والنشر
الفيحة - القاهرة

عَبْقَرِيَّةُ الْمَسِيحِ

تأليف
عبدالمسيح بن محمود العقاد

دار النهضة مصر للطبع والنشر

القجالة - القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ وَالْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الزُّجَاجَةِ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُقَدِّمُ مِنْ شَجَرٍ مُبَارَكٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

« سورة النور »

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونَ
ثَمَرُهُ إِذَا أَثْمَرَ وَكَافُؤًا خِصْفًا يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ لَا تُفْعَلُ وَلَا تُسْرَفُ وَلَا يُجِبُّ السُّرْفُ

« سورة الأنعام »

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ ١٥ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ١٦ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ١٧

« سورة النحل »

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ٥ وَطُورِ سِينِينَ ٦ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٧

« سورة التين »

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿١٦﴾ أَأَصَابَتْهُمُ الْمَاءُ صَبًّا ﴿١٧﴾ ثُمَّ شَفَقْنَا
الْأَرْضَ شَقًّا ﴿١٨﴾ فَأَمْسَتْ فِيهَا رَبْجًا ﴿١٩﴾ وَعَنَابًا وَقَضَبًا ﴿٢٠﴾ وَزَيْتُونًا
وَتَنَّا ﴿٢١﴾ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ﴿٢٢﴾

« سورة عبس »

هذه هي الشجرة المباركة في التنزيل : شجرة الزيتون . شجرة البحر
الحال . شجرة الحوض الذي نبتت عليه حضارة الإنسان ودارت حوله ،
ولا تزال تدور .

عالية تعلو خمس قامت وترداد .

باقية تبنى خمسة قرون ، ثم لا تصير إلى نقاد .

كريمة تؤتي من ثمراتها ما تشبهه الأنفس وتشهى به طيب الطعام .
سعيدة تؤتي من عصيرها النور والطب ومسوح الاهاب وجبائر العظام ،
من خشبها صور المحارب وأعواد المناير ، ومن ورقها أكاليل الأبطال
وتحيات البشائر ، وتشابه بركتها على الأبطال الأقدمين فيتمسحون بطيها
طلبا لقوة النفس وقوة الجسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون ، وتشابه
بركتها عليهم كرة أخرى فهم يعلنون السلم ، ويرفعون غصن الزيتون !

بوركت في وحي المعابد والضمائر ، وبوركت في رموز القرائح
والخواطر . فلم يعرف الناس أمنية لا يرمزون لها بسماتها وأسمائها ، ولم
يذكروا نعمة لا يذكرونها بنعمائها : رمزوا بها إلى الضياء ، ورمزوا بها
إلى السلام ، ورمزوا بها إلى الخير والرخاء ، وترودوا منها في البادية
والحاضرة ، وادخروها للدنيا والآخرة ، واتخذوها للمصاييح في محارب الصلاة
والتسييح ، ورجعوا إليها باسم من أقدم الأسماء ، هو اسم « السيد المسيح » .
لأمر ما نبتت في فلسطين ، وانتشرت منها في منابت العالمين ، وعلى
نحو من هذا وهبت مسحتها للرسول الأمين ، فطافت رسالته حيث طافت ،
من عليين إلى غايتها من البلاغ المبين .

ولو لم تكن « للزيتونة » إلا أن هذا الاسم المبارك مردود إلى مسحتها
وبركتها ، لاستحقت به الخلد المصون ، خضراء على مدى السنين والقرون .

الباب الأول

المسيح في التاريخ

يدل علم المقارنة بين الأديان على شيوع الإيمان بالخلّاص وظهور
الرسول المخلص ، زمن مقبل ، وظهر على عقائد القبائل الحمر في القارة
الأمريكية أن القبائل التي تؤمن بهذه العقيدة غير قليلة في الأمريكتين ،
وليس في هذا عجب . لأن الرجاء في الخير أصل من أصول الديانة ،
والأمل في الإصلاح مادة من مواد الحياة الإنسانية ييئها الخالق في ضمير
خلقه ، ويفتح لهم بها سبيل الاجتهاد في طلب الكمال والخلّاص من العيوب .

وقد يشتد هذا الأمل حين تشتد الحاجة إليه ، فكان المصريون الأوائل
يترقبون « المخلص » المنتقد بعد زوال الدولة القديمة ، وروى برستيد عن
الحكيم ابيور (Ipuwer) أن المخلص الموعود « يلتقي بردا على اللهب
ويتكفل برعاية جميع الناس ويقضى يومه وهو يلم شمل قطعانه » (١) .

وقد كان البابليون يؤمنون بعودة « مردخ » إلى الأرض فترة بعد فترة
تقمع الفتنة وتطهيرها من الفساد ، وكان المحوس يؤمنون بظهور رسول من
إله النور كل ألف سنة ينبعث في جسد إنسان ، وقيل انه هو زرادشت رسول
المحوسية الأكبر الذي يرجعون إليه بتفصيل الاعتقاد في إله النور وإله الظلام ،
وقد تخلفت هذه العقيدة إلى ما بعد اليهودية والمسيحية والإسلام وأشار إليها
الجاحظ وهو يتكلم عن أستاذه إبراهيم بن سيار النظام حيث قال : « إن
السلف زعموا أن كل ألف عام يظهر رجل لا نظير له ، فاذا صدق هذا
الزعم كان النظام هذا الرجل للألف عام هذه » .

أما الإيمان بظهور رسول إلهي يسمى « المسيح » خاصة فلم يعرف بهذه
الصيغة قبل كتب التوراة وتفسيراتها أو التعليقات عليها ، في التلمود والمجادا
وما إليها .

ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر التي وردت في سفر التكوين وسفر
الخروج وما يليهما من أسفار الأنبياء . فان المسح بالزيت المبارك شعيرة من
شعائر التقديس والتكريم ، وأول ما ورد ذلك في الاصحاح الثامن والعشرين

(١) صفحة ٧٩ من كتاب « نور من الشرق القديم » لمؤلفه جاك فنيجان .

من سفر التكوين حيث روى عن يعقوب أنه « بكر في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا ذلك المكان بيت ليل — أى بيت الله » .

وجاء في الإصحاح الثلاثين من سفر الخروج إن « الرب كلم موسى قائلا : ... وأنت تأخذ أفخر الأطياب .. دهنا مقدسا للمسحة .. وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وتقدسها فتكون قدس أقداس ، وكل ما مسها تكون مقدسا . وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم .. » .

وكان الأحبار والأنبياء يسمون من أجل هذا مسحاء الله وتنتهي التوراة عن المسامح بهم كما جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر الأيام : « لا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي » .

وكان مسح الملوك أول شعائر التويج والمباينة فكان شاعول وداود من هؤلاء المسحاء .

ثم أطلقت كلمة « المسيح » مجازا على كل مختار من نور ، فسمى كورش الفارسي « مسيحا » كما جاء في الإصحاح الخامس والأربعين من سفر أشعيا ، لأن الله أخذ بيده لإهلاك أعداء الإسرائيليين وإقامة بناء الهيكل من جديد ، وسمى الشعب كله مسيحا كما جاء في المزامير وكتاب النبي حبقوق ، ومنه « خرجت لخلاص شعبك : خلاص مسيحتك » بمعنى الشعب المختار .

وتكررت في كتب « الهجادا » أو كتب التعاليم الإشارة إلى الرسول المنتظر باسم المسيح ، فتارة يطلق هذا الاسم على يوسف وتارة على موسى عليهما السلام ، ولا يزال المؤمنون بالرسالة المسيحية من طوائف اليهود ينتظرون مسيحا في صورة رسول هاد أو صورة شعب مبرور ، لأنهم لا يدينون برسالة عيسى ابن مريم عليهما السلام .

وقد كان الإيمان بانتظار المسيح على أشده بعد زوال مملكة دواود وهدم الهيكل الأول ، فردد الشعب الإسرائيلي وعود أنبيائه بعودة الملك إلى أمير

من ذرية داود نفسه تخضع له الملوك وتدين الأمم لسلطانه ، ثم ترقى الإيمان بالمسيح ، بمعنى الملك إلى الإيمان بالمسيح بمعنى المختار أو المنور للهداية والصلاح ، وبلغ هذا التحول غايته في بعض النبوءات ومنها نبوءة أشعيا التي امتازت بتكرار هذه الوعود ، فمن وصف القوة والبطش والصولة والصولجان . إلى وصف الدعة والتضحية والصبر على المكارة في سبيل التحذير والتبشير ، وقد جاء في الإصحاح الثالث والخمسين من صفات الرسول المنتظر أنه « محقر ومغلول من الناس ورجل أوجاع وأحزان .. » وجاء في الإصحاح التاسع من سفر زكريا أنه « عادل ومنصور وديع يركب على حمار ابن أتان » ... واتفقت أقوال كثيرة على أنه يأتي مسبقا برائد يعلن مجيئه ، وهو النبي إيليا (إلياس) منبعثا من الأموات .

وقد كان هذا الارتقاء في فهم الرسالة المسيحية يصاحب أطوار الشعب الإسرائيلي في تاريخه المتعاقب ، فيقوى الرجاء في المسيح الملك كلما ضعفت الدول المسيطرة على فلسطين وهان خطب الثورة عليها وتعاظم الأمل في استقلال رعاياها ، ويعود الرجاء إلى « المسيح الهادي » كلما استحكم سلطان الغاليلين وبدأ أن الأمل في الخروج عليهم بقوة السلاح بعيد عسير ، وهكذا تراوح تفسير الرسالة المنتظرة بين رجعة الدولة وبعثة الهداية على حسب أطوار التاريخ ، فلما دخلت فلسطين في حوزة الدولة الرومانية سنة خمس وستين قبل الميلاد وأخذ الأمل في قيام الدولة يتضاءل ويخلفه الأمل المتتابع في انتظار الرسول المخلص والبعثة الروحانية ، اقترن هذا التحول بظاهرتين تصطبجان حيناً وتفترقان بل تتناقضان جملة أحيان . فعظم سلطان الهيكل وكهانه حين تحول السلطان القومي كله إليهم وأصبح هذا السلطان ملاذ المتطلعين إلى كل رئاسة قومية تصمد للدولة الأجنبية ، ومن الناحية الأخرى جنحت الضمائر المتعطشة إلى اليقظة الروحية جنوحاً متمرداً على القديم مؤمناً بانتظار البعث من غير جانب « الهيكل » وبقاياه وما جمد عليه مع الزمن من الموروثات والمأثورات .

فلما بلغ الكتاب أجله وحانت البعثة المرقوبة كان المعسكران متقابلين محتفظين على استعداد .

النبوة بين بني اسرائيل

من تمام العلم باستعداد عصر الميلاد لدعوات النبوة أن نلم بأحوال النبوة في الشعب الإسرائيلي منذ تكاثر عدده وتنوعت أعمال الرئاسة والتعليم بين قبائله وأسابطه ، فإن أحوال النبوة في ذلك الشعب لم تكن على الصورة التي تسبق إلى خواطرننا من النظر في تواريخ كبار الأنبياء ، وتواريخ الفترات التي مضت بن عهودهم في الأمم المتعددة .

فنحن اليوم نستهل دعوة النبوة ونعلم عن يقين أن الذي يقدم على ادعاء النبوة في عصرنا هذا يقدم على خارقة مستغربة ويعرض نفسه لآهام المتدينين قبل المنكرين والملحدين ، لأن اتباع الأديان يؤمنون بمختم النبوءات أو يؤمنون بأن النبي الجديد يستقص عقائدهم ويزعم لنفسه أن يعلمهم ما لم يعلموه من كتبهم وأقوال أنبيائهم ، أما المنكرون والملحدون فهم لا يقبلون دعوى النبوة في هذا العصر ولا في غيره من العصور .

ونحن اليوم نعلم أن الفترة بين إبراهيم وموسى وبين موسى وعيسى وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حتى حسبت بمئات السنين ، ففي اعتقادنا على الدوام أن ظهور الأنبياء حادث جلل لا يتكرر في كل جيل ولا يراه الإنسان في عمره مرتين .

ونحن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء أنهم أقاموا على مصاعب تخيف المقدمين عليها وشقوا بدعوتهم طرقا لا يسهل وتلليلها ، لأنهم حطموا آلهة وسفهاوا أحلاما وغيروا العقائد التي درجت عليها الأمم عصورا بعد عصور ، وأقاموا عليها سلطان ذوى السلطان كما أقاموا عليها شرائع الحاكمين والمحكومين . كذلك صنع محمد وكذلك صنع موسى عليهما السلام ، فمن تولى الهداية إلى دعوة على هذا النحو فهو متعرض للعدوان والبغضاء مقتحم على الناس طريقا لا يقبلون اقتحامه من أحد ، ولا يرون أحدا يقتحمه عليهم إلا اعتوه ، وأقاموا له الغزاقيل .

أما أحوال النبوة في بني إسرائيل فينبغي أن نتصورها على غير هذا النحو لأنها تخالفه من جملة وجوه .

فأول ما هنالك من الفوارق أن الأنبياء في بني إسرائيل لم يكن وجودهم ندرة ، ولم يكن بينهم فترة ، أو لم يكن حتماً لزاماً أن تكون بينهم فترة ، فقد يوجد منهم في العصر الواحد أربعمئة نبي كما جاء في سفر الملوك الأول حيث جمع مثلث إسرائيل « الأنبياء نحو أربعمئة رجل وسأهم أذهب إلى رامة جلعاد للقتال ٢ » .

ويجيز ما ورد في وصف مكان الأنبياء بين بني إسرائيل قول النبي (محمد) صلوات الله عليه : « علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » .

فقد كان عمل النبي في شعب إسرائيل كعمل العالم الفقيه في الأمة الإسلامية ، ولم يكن من المستغرب أن يسمع بها الخاصة أو العامة في وقت من الأوقات ، ولم يكن قيامهم إنكاراً لقيام الأنبياء من قبلهم ، بل هو تفسير للكتب والتور وحض على اتباع السنن التي رسمها لهم من قبل إبراهيم وموسى ويعقوب وغيرهم من الأنبياء السابقين ، بل كانوا يعلمون من كتب العهد القديم أن الله وعد إسرائيل « أن يقيم أنبياء مثله ويجعل كلامه في أفواههم (١٨ تثنية) وأن بعض هؤلاء الأنبياء قد يتحدث إلى الناس بكلام غير كلام الوحي فعليهم أن ينبئوه » .. « وإن قلت في قلبك كيف تعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فاعلم أن ما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرف فهذا كلام لم يتكلم به الرب .. فلا تخف منه » .

بل يجوز أحياناً أن تصدق الأقوال والعلامات ولا يجوز للشعب أن يستمع إلى وصايا الأنبياء إذا دعوهم إلى عبادة رب غير إله إسرائيل .. فإذا قام في وسطك نبي أو صاحب رؤيا وأعطاك آية أو أعجوبة . فلا تسمع للكلام ذلك النبي أو صاحب الرؤيا إن دعاك إلى عبادة آلهة أخرى لم تعرفها وتعبدوها ولو صدقت الاعجوبة أو الآية ... (١٣ تثنية) .

ولم تكن النبوة بإذن من قوى السلطان أمراء كانوا أو كهانا أو

شيوخنا مطاعين في القبيلة ، بل يمتليء يقين الإنسان بالإحياء إليه فيمضي في تبليغ وحيه ولا يقوى أحيانا على كف لسانه كما قال أرميا : « قد أقنعتني يارب فاقتنعت وألححت على فقلبت . صرت أضحوكة وهزءا .. وكلمة الرب جللتني بالعار والسخرية .. فقلت لا أذكره ولا أنطق باسمه بعد ، فكان في قلبي كأنه نار محرقة محصورة في عظامي .. فلم تكن لي طاقة بالسكوت » (٢٠ أرميا) .

وكثيرا ما كان النبي ينحى على زملائه في عصره ويخالفهم في تفسير النذر من ربه ، كما قال أرميا « من عند أنبياء أورشليم خرج تفاق إلى الأرض كلها .. فلا تسمعوا كلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم قانهم يطلون عملكم ويتكلمون برؤيا قلوبهم » .

يإو كما قال ميخا لملك إسرائيل : « هو ذا الرب قد جعل الروح كذلك في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء » .

قال هذا فتصدى له صدقيا بن كنعانة « وضرب ميخا على الفك وقال له : من أين عبر روح الرب مني ليكلمك » .

وكان المعهود في الأنبياء كما روت كتب التوراة أن يطلب أنبياء إسرائيل حالة الكشف كما يطلبها المتصوفون والتساك فيما علمناه من أخبارهم المتواترة ، فمنهم من يصوم ويتعبد ويمسك عن فضول العيش ويلتزم المنازه والأنهار كما قال دنيال : « لم أكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم أدهن حتى تمت ثلاثة أسابيع ، وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الأول إذ كنت إلى جانب النهر العظيم دجلة رفعت عيني ونظرت » .

بل منهم من كان يستعين بالسمع ليشعر بصفاء الروح ويستلهم الغيب كما جاء في سفر صمويل الأول : « إنك تصادف زمرة من الأنبياء يهبطون من الأكمة أمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون فيحل عليك روح الرب » (٩ صمويل أول) .

أو كما جاء في سفر الملوك الثاني : « فقال الإشع حتى رب الجنود ..
الآن فأتوني بعواد » . فلما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب » .

ولكن الأغلب مع هذا أنهم كانوا يرتادون الحلوات وينقطعون في
جوانب الأنهار « عند نهر خابور انفتحت فرأيت رؤى الله » (١ حزقيال) .

ولا يمتنع عندهم أن يلهم الله بالرؤيا الصالحة أو الدليل البين لإنسانا من
غير الأنبياء ومن غير شعب إسرائيل كما ألهم أبيالك وبلغام ، ولكنهم
يلهمون ليعرفوا بأنفسهم حق الأنبياء والمرسلين .

وكان الغالب على سامعي النبوءات أن يطلبوا آية يعلمون بها أن المتكلم
ينطق بوحى من الله ، ولكن طلب الآية لم يكن عندهم دليلا على اليقين
والإيمان ، وربما أذن للنبي أن يطلب الآية ويعمن في طلبها فيرى من الأدب
ألا يجرب ربه بدليل هذه الآيات (٧ أشعيا) .

على أنهم كانوا يلجأون إلى الأنبياء يستشيرونهم قبل الحرب أو الرحلة
أو الإقامة لعلمهم أنهم أقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على الغيب المحجوب
عن أنظار الدنيويين المنغمسين في هموم الحياة ، ومن هؤلاء الأنبياء من كان
يستمع الوجى صوتا عاليا ومن كان يحسه إلهاما أو هدية أو رؤيا صالحة ،
وغالبا ما كانوا يقصرون رسالتهم على التنذير بالعقاب كلما خرج الشعب عن
الأقلامين وانحرف عن سواء العبادة كما تلقاها آباؤهم من الأنبياء السابقين ،
فلم تكن النبوءة اقتحاما ولا بدعة مستغربة ، ولم يكن فيها خطر على النبي إلا
حين يتصدى للملوك والأمراء فيأخذ عليهم مخالفة الشريعة أو مخالفة المأثور
عن السلف ومن هؤلاء الملوك والأمراء من كان يعتمد إلى التنكيل بالنبي في
هذه الحالة ليثبت للناس كذبه وأنه لم يأت من عند الله ، إذ كان موت النبي
الكاذب إحدى العلامات على بطلان دعواه .

ولعلنا نصف الحالة حق وصفها حين نقول إن القوم كانوا يبحثون
عن الأنبياء ، ويرقبونهم ولا يعتبرون ظهورهم خارقة يستهولونها أو
يستغربون تكرارها ، وأن الإنسان المهيب للنبوءة كان يخشى أن يسكت عن

الدعوة متى جاشت ضمائره بخوافزها وألحت عليه أياما بعد أيام ، حتى يصبح السكوت في حكم سريره عصيانا لأمر الله ونكولا عن إرادته ، ومتى استقر في سريره أن طلب الآية تجربة لله وضعف في الإيمان فأسلم الأمور عنده حين تجيش نفسه بروح الله أن ينذر ويبشر ، وعلى الله بعد ذلك أن يثبت نبوءته وأن يهديه ويهدي الناس إليه كما يشاء .

وفي عصر الميلاد . ذلك العصر الذي ترقبت فيه النفوس بشائر الدعوة الإلهية من كل جانب كما يترقب الراصلون كوكبا حان موعد طلوعه — لا جرم تفتتح الآذان لصوت المبشر الموعود ، ولا جرم كذلك أن يكون البرهان المطلوب منه على قدر الرجاء في الخير المنتظر ، وأن يمتحنه الناس فيعسروا غاية العسر في امتحانه ، خوفا من سهولة الدعوى على الأدعياء ، وخوفا من بطلان الرجاء في إبان اللهفة على الرجاء ، فهو رجاء عظيم يعلقه المرنجون على برهان عظيم .

الطوائف اليهودية في عصر الميلاد

كان العالم اليهودي في العصر الذي ولد فيه السيد المسيح يشتمل على طوائف مختلفة ، لكل منها مذهب في انتظار المسيح المخلص الموعود .

والتعريف بهذه الطوائف ضروري لتقرير مكان العقيدة الجديدة بين العقائد التي سبقتها في بيئات بني إسرائيل .

و ضروري من جهة أخرى لأنه - فيما نرى - أقوى دليل يرد به على الناقدين المحدثين الذين ظهروا منذ القرن الثامن عشر وجمعت بهم شهوة النقد والتشكيك حتى جازوا الشك في التصوص والروايات إلى الشك في وجود السيد المسيح نفسه ، كأنه في زعمهم شخصية من شخصيات الأساطير . وتسقط دعوى هؤلاء الناقدين بمجرد الإحاطة بأصول المذاهب التي كانت معروفة في عصر الميلاد ، لأن الدعوة المسيحية كانت تعديلا لكل مذهب من هذه المذاهب في ناحية من نواحيه ، وكانت هذه التعديلات في جملتها تثوب إلى وحدة متماسكة من القواعد والمثل العليا ، لا بد لها من « شخصية » مستقلة عن هذه المذاهب جميعا ، قادرة على عرض شعائرها وعقائدها على محك واحد متناسق الفكر والإيمان .

ونكتفي من الطوائف الدينية التي كانت معروفة في عصر الميلاد بخمس منها ، وهي طوائف الصلوقيين والفريسيين والآسين والغلاة والسامريين ، وكل طائفة من هذه الطوائف الخمس مهمة في تاريخ العصر بمزية من المزايا التي تتوقف عليها قوة المذاهب الدينية .

فالصلوقيون هم في دعواهم اتباع « صلوق » وأسرتهم الذين تواترت الروايات بأنهم كانوا يتولون الكهانة في عهد داود وسليمان .

وكانت طائفتهم مهمة بمراكز أصحابها ، لأنهم على الجملة أنصار المحافظة والاستقرار وأصحاب الوجاهة والثراء .

وقد كانوا متشددين في إنكار البدع والتفسيرات . متشبثين بالقديم يؤيدون سلطان الهيكل والكهان ويقبلون أقدم الكتب التي احتوتها التوراة . وهي كتب موسى عليه السلام ، ويرفضون ما عداها ولا سيما المأثورات المتقولة بالسمع .

وتدعوهم المحافظة على النظام القائم إلى مسلك يناقض عقيدتهم فيما هو ظاهر من لوازمها . فقد كانوا أقرب اليهود إلى الأخذ بالحضارة اليونانية وعادات المعيشة في البيئات الرومانية ، ومنهم من كان يدين ببعض المذاهب الفلسفية كذهب أبيقور كما كان مفهوما في ذلك العصر ، وقد كان الشائع عنه يومئذ أنه مذهب اللذة الحسية والمتعة بالترف والنعيم ، ولكنهم في الواقع لا يناقضون سنتهم وسنة أمثالهم في كل زمن ، فأنهم يحافظون على نظام المجتمع لأنهم أصحاب اليد الطولى عليه ، ولهذا يحبون متاعه ونعيمه ويوفقون بينهم وبين أصحاب السلطان السياسي وقد كانوا يومئذ من اليونان والرومان ، ويعمل لهم في هذه النزعة أنهم يؤمنون بأن الكتب اليهودية الأولى لا تذكر البعث ولا اليوم الآخر ولا تعد الصالحين حياة بعد هذه الحياة ، بخلاف الطوائف الأخرى التي تؤمن بالبعث والحساب .

وقد كانت الحملة على السيد المسيح بقيادة اثنين من كبار الكهنة الصلوقيين ، وهما « حنانيا » و « قيافا » .. ولم يكن في ذلك عجب ، لأن الصلوقيين جميعا يحافظون على سلطان الهيكل ويحافظون على النظام القائم أو لا يستريحون إلى الثورة والانقلاب .

وخلاصة الآداب الصلوقية أنهم حريون في مسائل الدين متوسعون في مسائل المعيشة ، وأنهم يعاشرون الأجانب ولا يعززونهم كسابر أبناء قومهم ، لأن أعمالهم ومراكرهم متصلة بنوى السلطان .

وتقابل الصلوقيين طائفة أخرى هي طائفة الفريسيين ، وهي أقوى من الطائفة الصلوقية بكثرة العدد وشيوع المبادئ والآراء ، وحسن السمعة بين سواد الشعب وعلية القوم الذين لا يخالطون الأجانب ، وإن لم يكن بين أفرادها كثيرون في مرتبة الرؤساء والوجهاء .

واسم القريسيين مأخوذ من كلمة عبرانية تقارب كلمة «الفرز» العربية في لفظها ومعناها ، فهم المفروزون أو المتميزون ، وخصوصهم يطلقون عليهم هذا الاسم تهكما وتحقيرا لاعتقادهم أنهم فرزوا أنفسهم عن السلف واعتزلوا طريق المجاعة الأولى . أما هم فقد كانوا يطلقون لقب القريسيين أو المفروزين على أنفسهم ويردونه إلى خطاب الله لبني إسرائيل جميعا كما يرونه في الإصحاح العشرين من سفر اللاويين ، فهناك يخاطب الله الشعب قائلا : « وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي » .. فهم عند أنفسهم المميزون المفضلون .

لهذا كانت تلازمهم في بعض الأحيان صفات الادعاء والتعالى التي تلازم كل طائفة تستأثر لنفسها بالمرتبة بين الطوائف الأخرى ، وكان بعضهم هدفا لحملات السيد المسيح تنديدا بما يظهرونه من الثقة والكبرياء .

على أنهم كانوا يقابلون بهذه الكبرياء كبرياء الوجاهة والثروة التي كانوا يستنكرونها على خصوصهم الصودقيين ، وكانوا يثورون على السلطان « الرسمي » حيث كان في الهيكل أو في المراجع الأجنبية ، فكانوا ينكرون على الكهان استبدادهم بالشعائر والمراسم ، وينكرون في الوقت نفسه عادات الأجانب والمتشبهين بهم محاكاة للحكام والمستلطين .

وقد كانت ثورتهم الأولى ثورة على البدع الأجنبية التي كانوا يرفضونها كل الرفض ولا يسامحون من يقبلها ، فلما أمر الملك « أنطيوخس » كاهن الهيكل أن يضحى في مذبحه بالخنازير (سنة ١٦٨ قبل الميلاد) قاموا قيامة رجل واحد وعرضوا أنفسهم للموت بالمئات والألوف كراهة لهذه البدعة النجسة ، وحدث في عهد الرومان أن الوالي « بترونيوس » عجب من عنادهم في مقاومة الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتها ، فسأل زعماءهم كيف يخطر لكم أن تحاربوا قيصر ولستم أكفاء لقوته ، فقالوا : نحن لا نحارب قيصر ولا نرغم أننا أكفاء لقوته ، ولكننا نموت على بكرة أبينا ولا نخالف الشريعة ، وكشفوا رقابهم مستعدين لإثبات ما يقولون .

ومن نقائصهم أن ثورتهم على استبداد الهيكل ورغبتهم في تعميم الشعائر التي كانت محصورة في المحاريب هي التي دعتهم إلى إقامة هذه الشعائر في البيوت بغير حاجة إلى الكهنة المرسومين ، ولكنهم لم يلبثوا أن جعلوا من كل بيت هيكل مقدس المراسم .. فكانوا على ميلهم إلى السباحة ومقاومة الاستبداد « الرسمي » أشد من المتشددين .

إلا أن الغالب عليهم حين يتعللون عن الأمور التي تتعرض لهذه النقائص أنهم أقرب إلى التصرف والقياس ، أو أقرب إلى تحكيم العقل في مسائل النصوص والتقاليد ، فكان الصدوقيون متلا يصرون على شريعة العين بالعين والسن بالسن ولا يقبلون الدية ، وكان الفريسيون على عكس ذلك يفضلون الدية والمسامحة على القصاص ، وكان الصدوقيون أقرب إلى المادية والقواعد العملية وكانوا هم أقرب إلى الروحانية والآداب النظرية أو آداب التأمل والتفكير ، وقد كان إنكار البعث والحياة الروحية أشد ما ينكرونه على خصومهم الصدوقيين ، ومن أجل هذا سبقوهم مراحل إلى انتظار الخلاص أو انتظار المسيح المخلص في عالم الروح ، غير مقيد بشروط الصولة والصولجان .

وإذا وصف الصدوقيون على الإجمال بأنهم طبقة « الارستقراطيين » فالذين يستحقون وصف الديمقراطية دون غيرهم من طوائف اليهود في ذلك العصر هم الفريسيون .

وقد جاء عصر الميلاد وهم ينقسمون إلى فريقين : فريق منهما يتبع الحكيم « هلل » الذي قدم إلى فلسطين من بابل وهو الفريق السامح الودود في معاملة الأجانب ، والفريق الآخر يتبع الحكيم « شماي » وهو أقرب إلى التخرج والتضييق ورد الراغبين في دخول الدين من غير اليهود ، وكان شعار هلل الاعتدال بين الزهد والمتاع وكلمته الماثورة « إن الزيادة في اللحم زيادة في اللود » .. وشريعته في المعاملة أن الشريعة كلها كلمة واحدة . وهي ألا تصيب أحدا بما تكره أن تصاب به ، وكل ما عدا ذلك من الأحكام المنزلة فهو تفسير وتفصيل ، وأما الحكيم شماي فقد كان الاعتدال بين الزهد

والمتاع أكثر مما يطيق ، وروى أنه كان يحترف التجارة ليعيش من كسبه عمله ، وإن تغيرته على القديم كانت أقوى من إقباله على التجديد والتصرف في تأويل النصوص .

والقول الراجح بين المؤرخين أن معلمى السيد المسيح في صباه كانوا من طائفة الفريسيين .

* * *

والطائفة الثالثة التى تقل عن هاتين الطائفتين : العدد كثير وتساويها أو تزيد عليها في القوة والأثر هي طائفة الآسين أو الآسينيين كما يكتبها رواة الأخبار عنها في عصر الميلاد .

عددها كما قلناه المؤرخ يوسفوس والفيلسوف فيلون لا يزيد على أربعة آلاف يعيش أكثرهم في جنوب فلسطين .

ويصلر قوتهم صرامة العقيدة وتنظيم الحطة ، وقد تكون دلالتهم أعظم من قوتهم ، لأنهم طائفة من صميم الأمة الإسرائيلية قد استقلت بشعائرها وعباداتها وآرائها وأسرارها وأوشكت أن تستقل عن الهيكل ، كله في علاقتها بالدين والقومية ، ولولا أنها تعترف بتقريب القرابين في الهيكل لما حسبت من طوائف اليهود ، ولكنها مع هذا تنكر ذبح الحيوان ولا تقرب القرابين من غير النبات .

واسم هذه الطائفة مختلف عليه ، ولكن الراجح من الأقوال المتعددة أن الاسم مأخوذ من كلمة « آسى » بمعنى الطيب أو النطاسى في اللغة الإرامية ، وهي تفيد هذا المعنى في اللغة العربية التى تعد اللغة الآرامية أقرب اللغات السامية إليها ، ومن المعقول أن يسمى أصحاب هذا المذهب بالآسين لأنهم كانوا يتعاطون طب الروح ويدعون إبراء المرضى بالصلوات والأوراد ، كما يدعون العلم بخصائص العقاقير .

وقد نشأت الطائفة على الأغلب بالإسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد

واقترنت من المدارس الإسكندرية كثيرا من أنظمة العبادات السرية وبعض المذاهب الفلسفية ، كذهب فيثاغوراس الذي يحرم ذبح الحيوان ويدعو إلى التشف والتعاة بالقليل .

وكان حراما عند أبناء هذه النحلة أن يملك أحدهم ثوبين أو زوجين من النعال أو يدخر الأمتعة والأقوات ، وكانت الرهبانية غالبية عليهم إلا من أذن له بالزواج ويعنى من قيود النسك والبتولة .

وكانوا يتظمون فى النحلة على ثلاث درجات . درجة التلمذة ويقبلون فيها الصبيان فيما دون الحلم ، ثم درجة المقسمين وهم الذين يقسمون اليمين ويقضون سنة فى الرياضة والترب على العبادة والاطلاع على الأسرار ، ثم ينقل المرید إلى درجة الواصلين ويقضى فيها سنتين ، ثم يلبس شعار الطائفة وهو ثوب أزرق وزنار ويحمل الفأس فى يده ، كناية عن العمل الشاق ، ولهم بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية شعائر متواترة يقوم بها الأساتذة ، منها الاغتسال وتلاوة بعض العهود ، ويقسم أحدهم مرة واحدة بيمين الأمانة والمحافظة على سر الجماعة ، ويحرم عليه القسم بالحق أو الباطل مدى الحياة ، ويجوز فصل العضو بعد رسمه إذا حث فى يمينه واتفق مائة من الإخوان على إدانته ، بل يجوز الحكم عليه بالموت إذا بلغ الحث حد الحياة والكفر بقواعد الإيمان .

وهم يتطهرون من الحدث ، ويصلون عند الفجر ، ويحافظون على الراحة فى يوم السبت ، ومنهم من لا يستريح فى ذلك اليوم إزالة الضرورات . وليس بينها رئاسة ولا سيادة ، والرق عندهم حرام ، وعملهم المفضل الزراعة والصناعة اليدوية . أما التجارة . فهى فى مذهبهم عمل خبيث أو غير لائق ، وأنخبث منها حمل السلاح للقتال .

والمادة عندهم مصدر الشر كله ، والسرور بها سرور بالدنس والحياة ، وكان يغلب عليهم من أجل هذا وجوم الصمت والندم ، وكل ما يباح لهم من السرور فهو سرور الروح أو سرور الاتصال بعالم الأرواح ، وهو عالم سماوى فى أعلى الأثير يرتفع إليه المؤمن بالعبادة والرياضة والفنوت .

وكانوا يتآخون ويصطحبون اثنين في رحلاتهم ، وقلما كانوا يشاهدون في المدن الآهلة بالكسان أو في الأحياء التي يرتادها القصاد للفرجة وازجاء الفراغ .

وهم مؤمنون بالقيامة والبعث ورسالة المسيح المخلص ، معتقدون أن الخلاص بعث روحاني يهدي الشعب حياة الاستقامة والصلاح ، ورائدهم في طلب الرضى من الله هو النبي عاموس الذى كان يعلم الشعب أن التقرب إلى الله بالعدل والرحمة خير من التقرب إليه بالذبائح والهدايا .

ولا يبعد أن يكون الخلاة أو الجليليون أتباع يهودا الجليلي فرقة متطرفة من فرق الآسين ، لأنهم يسلكون مسلكهم في التشفى والقناعة ويزيدون عليهم بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص ، وهم الذين ثاروا ونظموا العصابات في السنة السادسة أو السابعة قبل الميلاد وتمردوا على أمر الإحصاء الذى صدر من « كرينياس » حاكم سورية وأصبح اليهود بموجبه معلودين من رعايا قيصر ، أو عبيده الذين يدينون له بالسيادة . وحمجتهم أن طاعة القيصر من عبادة الأوثان ، وأن إحصاء الشعب لاعتباره من عبيد القيصر مروق به من الديانة ولما رفع الملك هيرود تمثال النسر القيصرى فوق هيكل بيت المقدس ذهب اثنان من الخلاة إليه وانتزعا عنة وأنلر إخوانهما من يعيده إلى مكانه بالموت ، وقد ثار هؤلاء في سنة الإحصاء بقيادة يهودا الجليلي ومات هو وأبناؤه وذووه في إبان الثورة ، وكانت الدولة الرومانية تحذر الفتنة في هذه البقعة المتوسطة بين القارات الثلاث ، فكانت تؤثر التقية والمدارة في معاملة الثائرين ، ولا تأخذهم بالقمع والسطوة إلا إذا ضاقت بها سبل الحلم والأناة .

* * *

والطائفة السامرية خليط من اليهود والآشوريين كانوا يقيمون في مملكة إسرائيل القديمة ، يقال إنهم قبائل آشورية أرسلها ملوك بابل إلى فلسطين ليسكنوها في أماكن القبائل اليهودية التي نفيت إلى ما بين النهرين وسميت

من أجل ذلك بسببايا بابل ، ويقال إنهم اختلطوا باليهود الذين بقوا في بلادهم . ولم تحملهم الدولة البابلية إلى بلادها مع القبائل المسيية ، فوقع من هذا الاختلاط في السكن والنسب اختلاط في العادات والعبادات ، وعاد اليهود الذين رجعوا من السبي بعد سقوط بابل فأنكروا من السامريين شعائرهم المخالفة لتقاليدهم وأنهموهم بعبادة الأوثان ، ورفضوا مشاركتهم في بناء الهيكل الجديد ، فعمد السامريون إلى بناء هيكل خاص لهم في جرزيم وجعلوا يتعمدون أن يدنسوا هيكل بيت المقدس ويحصروا القبلة في هيكلهم ومثابة حجهم وعبادتهم ، وقد بقي منافسا لهيكل بيت المقدس زهاء مائتي سنة حتى هدمه رئيس كهان بيت المقدس حناهير كانوس قبل الميلاد بأكثر من مائة سنة ، ولكنهم أعادوا بناءه وظل قائما حتى هدمه الرومان بعد ثورة السامريين في القرن الخامس للميلاد ، وقد هدم فسباسيان مدينتهم وأقام على أنقاضها مدينة سماها المدينة الجديدة « نيوبوليس » أو نابلس المعروفة اليوم ، ولا تزال بقايا السامريين تحتفظ بتقاليدها وتعتمد على نسخة التوراة المكتوبة بلغتها ، ولا تعرف بكتاب بعد الكتب الخمسة التي تعرف بالكتب الموسوية ، ولا تدين بعاصمة مقدسة غير موطن هيكلها المهدوم جرزيم ، وقد استحكم العداء بين أصحاب الهيكلين في عصر الميلاد حتى بطل الإيمان في السفر بين السامرة والبلاد الأخرى ، وتعرض للإهانة والنكال كل من خاطر بالسفر إلى السامرة من يهود الجنوب أو الشمال .

* * *

ومن المحقق أن هؤلاء السامريين كان لهم شأن في تطور الفكرة المسيحية أو فكرة الخلاص المنتظر على يد الرسول الموعود ، ويرجع شأنهم هذا إلى النزاع القديم بين مملكة يهوذا في الجنوب ومملكة اسرائيل التي ورثها السامريون ، وهم ينتسبون إلى يعقوب ويدعون أنهم دون غيرهم الجديرون بهم ينتسبون إلى يعقوب ويدعون أنهم دون غيرهم الجديرون باسم « الإسرائيليين » .

فاذا اعتقد أصحاب مملكة يهوذا في الجنوب أن عاصمتهم - بيت

المقدس — هي مقر الملك المنتظر ، وأن هذا الملك المنتظر سيكون من سلالة داود فهذا الاعتقاد يرضيهم ويرد المجد إلى دولتهم ويجعل الخلاص على أيديهم ، ولكن السامريين أبناء الشمال كانوا يلجئون في عدائهم لداود وذريته ويشيرون النزاع القديم بين الأسباط ، وينكرون على الأقل عقيدة الخلاص على يدى ملك من أسرة الملك فى يهودا ويفتحون بذلك السبيل إلى الإيمان بالخلاص الروحاني والهداية الشعبية ، ويزعزعون الثقة فى أحبار الهيكل الجنوبي وفيمن عسى أن يبايعوه بالملك ، إذا حان الموعد المقلور .

ولم تخل البلاد جميعا — مع هذا — من ناس هنا وهناك يثسروا من جميع الطوائف والنحل واعتزلوا الدنيا وعاشوا فى الصوامع بمعزل عن العمران ، وارتفع شأنهم فى أعين الشعب لسوء ظنه بالدعاة المغامسين للدنيا فى بيئات الساسة والكهان ، ومن هؤلاء « بانوس » الذى تتلمذ عليه يوسفوس المؤرخ الكبير ثلاث سنوات ، وكان هذا الناسك الثائر يعيش فى عزلة ويأكل مما يتفق له بغير سعى ولا مسألة ، ويكثر من التطهر بالماء والزكى بالرياضة والتلاوة ، وكان على مثال بانوس نساك متعددون يشبهونه فى شماتة الاعتزال والاعتساف ، وأشهرهم يحيى المغتسل المعروف فى الأناجيل باسم يوحنا المعمدان .

أما موقف الهيكل من هذه الطوائف والفرق فهو الموقف « الرسمى » المعهود ... أو موقف المسئولين الذين يحاولون أن يتجنبوا التحيز لهذا أو لذلك ، ويجهلون غاية اجتهادهم أن يكسبوا ثقة الشعب ولا يغضبوا سلطان الدولة ، وقلمما يتيسر النجاح فى هذه المهمة . ولا سيما فى أوقات القلق والتطلع والتبرم بكل موجود .

كان الهيكل خيمة فى عهد البداوة ، وكان الشعب يعتقد قديما أن الله يتجلى فى هذه الخيمة للأنبياء والكهان ، ثم بنيت الخيمة من خشب يفلح وينقل فى أيام التيه ، ثم أقام سليمان الحكيم هيكله بديلا من الخيمة والمعبد الخشبي ، وقيل إنه أنفق على بنائه مائة ألف وزنة من الذهب وألف ألف وزنة من الفضة غير ما جمعه أسلافه وأعقاباه ، وبلغت تكاليف بنائه بحساب .

أيامنا الحاضرة نصف مليار من الجنهات وضعف ذلك في حساب الآخرين حسب تقدير المثقال في المعاملات الرسمية وغير الرسمية ، وعظمت هبة الهيكل وارتفعت أقدار كهانه وأحباره ردحا من الزمن ، ثم هدمه البابليون بعد أن قام في مجده أكثر من أربعة قرون ، ثم أمر الكورش الفارسي بإعادة بنائه في سنة ٥٣٦ قبل الميلاد ، وجاء الملك هيرود بعد خمسة قرون فجدد بناءه وأضاف إليه ، وتم ذلك أو كاد في عصر الميلاد .

لكن الهيكل بعد تقلب العصور وسيطرة الدولة على مناصب الكهانة . خسر من المكانة بمقدار ما كسب من الفخامة ، وبدأ عصر الميلاد وسلطان الهيكل يتداعى في الحقيقة الواقعة ويتمكن في الصورة الظاهرة : يتداعى لأنه يقوم على غير ثقة ، ويتمكن لأنه كان الموثل الوحيد الذي بقى لقومه بعد زوال ملكهم واليأس من إعادة ذلك الملك ، مع غلبة الرومان على المشرق والمغرب في عصر الميلاد .

* * *

وقد كانت وظائف الهيكل كلها محصورة في أصحاب الكهانة ، وهي وظيفة دينية كانت موقوفة على سلالة هارون أو قبيلته يتولاها غيرهم من أسباط اليهود ، ومن أعمالهم في الهيكل إمامة الصلاة والافتاء في مسائل الفقه وتقديم الذبائح والخدمة الدينية في الأعراس والمآتم والعناية بالآنية المقدسة ، وقد ترايد عددهم مع الزمن حتى قيل إن القائد رزبابل (أى المولود في بابل) كان معه عند عودته من البلاد البابلية نحو أربعة آلاف وثلثمائة كاهن غير السابقين والمتخلفين ، ولهذا كانوا يقسمونهم إلى فرق تقوم كل فرقة منها بالخدمة أياما من الشهر ، ويقسمون جميعا في النور والمراتب .

ولما تطاول الزمن وتكاثرأت ذرية هارون وجد منهم ألوف بغير علم وبغير عمل ، يتعاطون صناعة الكهانة ويقسمون النور ولا يشتركون في تعليم الشعب ولا في إقامة الصلوات ، ووجد إلى جانبهم أناس يعرفون الكتابة ويسجلون الأسفار الدينية ولا نصيب لهم من وظائف الهيكل ولا نوره

وأوقافه ، وهؤلاء هم جماعة « الكتبة » أو فقهاء الدين ، وكانوا جميعا من الفريسيين لأنهم هم الذين يقبلون الأسفار الحديثة ويعتملون عليها في العبادات والمعاملات ، خلافا للصلوقيين الذين كانوا - كما تقدم - يقصرون تلاوتهم على الكتب الموسوية الخمسة ويرفضون كتب الأنبياء من بعدها ولا يعتملون من ثم على جماعة الكتبة والفقهاء .

فلما جاء عصر الميلاد كان كثير من الكهان يشتركون في صناعة الكهانة ولكنهم لا يعملون في الهيكل ، وكان كثير من الكتبة والفقهاء يشتركون في العلوم الدينية ولكنهم لا يحسبون من رؤسائه الوراثيين ، وشاع بين الشعب إهمال الكهان في المسائل الدينية التي تحتاج إلى التعليم والافتاء على الخصوص . وشاع بين الشعب كذلك الإقبال على العلماء « غير الوراثيين » أو غير الرسميين ، لسؤالهم في العضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة ، فأصبحت المكانة « التقليدية » بضرية قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوبة بالمراسم « الكهنوتية » والشعائر « الهيكلية » على الخصوص .

وولد السيد المسيح ووظائف الهيكل على أشهر الروايات مصفاة في المجمع المقدس الذي يطلق عليه اسم « السنهدرين » .. وعدة أعضائه واحد وسبعون عضوا منهم ثلاثة وعشرون يتألف منهم المجلس المخصوص وتغلب عليه الصبغة الرسمية التقليدية ، ويتصل أعضاؤه برجال الدولة في الشؤون العامة وما يرجع منها إلى تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشريعة المحلية أو الشريعة الموسوية .

وعلى حسب المؤلف يحاول أصحاب المناصب في « السنهدرين » أن يرجعوا بأصله إلى أقدم العهود ، وكانوا يزعمون أنه هو المجلس الذي ورد ذكره في سفر العدد إذ يقول : « فقال الرب لموسى اجمع إلى سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وعرفاؤه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك ، فأترل أنا وأتكلم معك وأتخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمله أنت وحلك » .

غير أن المراجع التاريخية ومراجع الكتب الدينية نفسها تخلو من ذكر السنهالرين ، إلا إشارة عابرة هنا وهناك لا يستفاد منها تقدير عدده ولا تفصيل حقوقه ووظائفه ، وبما لا ريب فيه أن المجلس الذى كان فى عهد السيد المسيح قد سلب حق الحكم فى الجرائم الكبرى قبل هلم الهيكل الثانى بنحو أربعين سنة ، وكانت أحكامه الكبرى فى أيام المسيح معلقة على إقرار الحاكم الرومانى بمرمها أو ينقضها حين يشاء .

وإذا نظرنا إلى موقف هذه الهيئة من بشرى « المسيح المنتظر » لم نكد نرى فيها باعنا إلى الترحيب بتلك البشرى ، لأنها تتضمن الحكم بفساد الزمن كله واليأس من صلاحه واتهام القائمين على شئون الدين بين أهله ، ولكنها مع هذا لا تستطيع أن تشكر لهذه الدعوة لأنها هى باب الأمل الوحيد فى وجه المؤمنين والمترقبين ، فهى فى موقف الخائف من رجاء الشعب كله أن يتحقق على غير يديه ، أو موقف من يتأهب للبطش بالدعوة على قنر الإقبال عليها ونخايل الأمل فى شيوعها وانتشارها ، وهى إذا انتشرت لم يكن انتشارها فى مثل ذلك العهد مقصورا على الدهماء دون غيرهم ، لأن الفقهاء والعلماء والمتعلمين كانوا من الفريق الذى يستريب بالكهان ولا يأبى أن يصدق فيهم أنهم كهان فاسدون مفسدون ، لأنهم آخر الزمان الذين تتركهم صبيحة النذير وينصب لهم ميزان الحساب .

ولا يستوفى الكلام على القوى الدينية التى كان لها عمل محسوس فى موطن السيد المسيح قبيل ميلاده عليه السلام بغير الإشارة إلى طائفة النذرين أو المنثورين الذين وهبوا أنفسهم أو وهبهم أهلهم لحياة القداسة وخلعة الله . والتبشير باليوم الموعود : يوم الخلاص من الظلم والجور والتطهر من الذنوب .

ولم يكن هؤلاء النذريون طائفة تجمعها الوحدة التى تجمع بين أصحاب النحل والمراسم الاجتماعية ، ولكنهم كانوا آحادا متفرقين ينذر كل منهم نفسه أو ينذره أهله على حدة ، ولا ينتسبون إلى جماعة واحدة غير جماعة الأمة بأسرها .

والكلمة باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معنى التجنيد واستعرت .
على ما يظهر للجهاد في سبيل الدين ، يقال قنر الجيش الرجل جعله نذيرة .
أى طليعة . وربما كان من عمله أن ينثر قومه بالعلو ويعددهم عن المخاطر
والمفاجآت ، ولا شك أن المادة تلور حول هذا المعنى في العربية مع اختلاف
الحروف والأوزان .

ولا يشترط في النثرى أو المنثور أن يهجر العالم ويعتزل الناس في
الصوامع ولكنه يراض على حياة التنطس فلا يجوز له شرب الخمر ولا أن
يدنس جسده بملامسة الموتى أو الأجسام المحرمة ، وعليه أن يرسل شعره
ولا يحلقه قبل وفاء نثره إن كان منثورا لأجل مسمى ، وقد ينثر الطفل
قبل مولده ويمتد نثره طول حياته . ويقال عن المنثور أنه بمثابة النبی في سن
الفتوة ، قال النبي عاموس بلسان يهوا إله بني إسرائيل .. وأقامت من بينكم
أنبياء ومن فتیانکم نذیرین .. لكنکم سقیم النذیرین خرا وأوصیت الأنبياء
أن يدعو النبوة . والنبوة هنا بمعنى الإنذار بما سيكون .

وقد تكاثر النذيرون قبيل مولد السيد المسيح لأنه وافق نهاية الألف
الرابعة من بدء الخليقة على حساب التقويم العبرى . وهو الموعد الذى كان
منتظرا لبعثة المسيح الموعود ، لأنهم كانوا ينتظرونه على رأس كل ألف
سنة ومنهم من كان يقول إن اليوم الإلهى كألف سنة كما جاء في المزامير ،
وأن عمر الدنيا أسبوع إلهى ، تنقضى ستة أيام منه في العناء والشقاء ويأتى اليوم
السابع بعد ذلك كما يأتى يوم السبت للراحة والسكينة ، فيلوم ألف سنة
كاملة هي فترة الخير والسلام قبل فناء العالم . ولا يزال الغريون يعرفونها
باسم الألفية mellinnium ويطلقونها على كل عصر موعود بالسعادة والسلام .

فالذين قدروا أن القيامة تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء الخليقة كانوا
يؤجلون قيام ملكوت السماء على الأرض إلى نهاية الألف السادسة ، ويومئذ
تسود دولة المسيح الموعود ، ولكنهم كانوا كثيرهم في انتظار رسول من
عند الله كلما انتهت ألف سنة من بدء الخليقة ، وكانت بداية الألف .

الخامسة موعدا منظورا أو منتورا يكثر فيه النذرون ، لعلهم يحسبون من جند الخلاص أو لعل واحدا منهم يسعده القدر فيكتب الخلاص على يديه .

والمهم في أمر النذيرين بالنسبة إلى السيد المسيح أن النبي يحيى المغتسل (يوحنا المعمدان) كان علما من أعلامهم المعلنين وكان السيد المسيح يعتمد على يديه أو يأخذ العهد عليه ، وأن بعض المؤرخين بحسب السيد المسيح من النذيرين ويلتبس عليه الأمر بين النذيرى والناصرى وهما في اللفظ العبرى متقاربان ، ومن هؤلاء المؤرخين من يزعم أنه لم يكن من الناصرة بل يزعم أن الناصرة لم يكن لها وجود لأنها لم تذكر قط في الكتب العهد القديم ، ولكن الأرجح في اعتقادنا أن الناصرة نفسها كانت تسمى نذيرة بمعنى الطليعة عندما كانت على تخوم الأرض التى فتحها العبريون قديما ، وأنها كانت مرقبا صالحا للاستطلاع لأن التلوى التى تحيط بها تكشف جبل الشيخ والكرمل والمرج المعروف باسم مرج بن عمير ، وبهذا تزول الصعوبة التى اعترضت المفسرين الغربيين على الخصوص ولا سيما الناظرين فى اللغة اليونانية ، لغة الأناجيل ، فلا عجب أن يضلوا مع التصحيف اللسانى فلا يفرقوا بين النسبة إلى المنثورين والنسبة إلى النذيرة ، وبخاصة إذا كان اسم البلدة قد عرض له التصحيف على ألسنة العبريين والغرباء على طول الزمن ، فنطقوه تارة بالصاد وتارة بالسين .

وليس النذرون طائفة موحدة كما أسلفنا ، ولكنهم يتمون إلى كل مذهب يوافق حمية الشباب ، وهذا الذى جعلهم قوات ذات بال فى عصر الميلاد خاصة ، لأنهم جميعا فتيان معمورة قلوبهم بالأمل معقودة نياتهم على الإصلاح ، يؤمنون بأنهم رواد الدعوة إلى المسيح الموعود ويرقبون ظهوره والترحيب به والإصغاء إليه ولا تحيط بهم طائفة معينة أو مذهب محلود .

الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الميلاد

فتحت سورية وفلسطين للدولة الرومانية على يد القائد الكبير « بومباي » الذي قضى على ثورة العبيد الثالثة بقيادة « سبارتاكوس » المشهور .

وقد حسبت هزيمة « سبارتاكوس » من العظماء التي أضافت إل مجد بومباي ونخلت ذكره بين أبطال الرومان ، ولكن هذه العظماء تضمني على الأبطال والدول مجدا لا ينطوي على خير كبير ، فمن دلائل القوة أن تستطيع الدولة قمع فتنة كذلك الفتنة الجبارة التي لم يعرف لها مثيل في ثورات العبيد الأقدمين ، ولكنها ولا ريب دلائل القوة التي تقابلها دلائل الضعف من جانب آخر ، فلو لم يكن في بنية الدولة صدع خفيف لما استطاع عبد أن يجمع سبعين ألف عبد ويقهر بهم جيوش روما زهاء ثلاث سنوات ، ولولا خلل في كيان المجتمع لما اشتهل على أضعاف هذا العدد من الأرقاء المسخرين الذين ينظرون إلى مجد رومة نظرة الحقد ، ويجازفون بالحياة ليهبطوا بها إلى الخضيض .

وقد كان سبارتاكوس من أهل تراقية ولم يكن أول « عبد » شرقي تائر على الدولة الرومانية ، بل سبقه رقيق آخر من البلاد الشرقية إلى الثورة في صقلية سنة (١٤٣ قبل الميلاد) واستطاع أن يقيم له عرشا استقر في الجزيرة عشر سنين ، وهذه هي الثورة التي تجلى قائدها « أونس » لأتباعه في صورة النبي المرسل وفي شارة الملك المتوج بيد الله ، وكان أصله في سورية وكثير من أتباعه شوقيون .

وقد سبقت ثورة أونس السوري ولحقت بها ثورات من قبيلها لم تبلغ مبلغها من العنف ، ولم تحمل أحداها من صبغة دينية فيما تدعيه لقادتها ، وكانت واحدة منها في آسيا الصغرى تنشئ لها حكومة تسميها حكومة « الشمس » رمزا إلى عبادة النور والحرية ، وتقيم هذه الحكومة والثوار المهزمون في صقلية يعلقون بالألوف على أخشاب الصليان .

ولم يكن هذا الخطر الكمين خافيا على المصلحين من سياسة الرومان في الأجيال القريية التي سبقت ميلاد السيد المسيح ، فأرادوا اصلاح العيوب الاجتماعية بالرجعة إلى الشريعة التي تقيد المواريث وتحرم زيادة الميراث على خمسمائة فدان ، وظن كايوس جراسش Gracchus أنه يعالج الآفة بانشاء طبقة جديدة من الصيارفة والتجار يحد بها من نفوذ النبلاء وأصحاب الضياع المتبطلين ، واضطر هو وأخوه إلى تموين المعوزين بأغذية تباعها الدولة بأقل من تكاليفها ، ولكن عوامل الحراب كانت في تلك الأجيال أعمق وأفعل من عوامل العمار والصلاح ، فلما حاول يوليوس فيلبس في سنة (١٠٤ قبل الميلاد) أن ينظم الاقطاعات بتشريعاته الزراعية قال في خطابه « التفسيرى » كما روى شيشرون « إن ملك الأرض في مدينة رومة لا يزيدون على ألفين » ... وازدادت هذه الحالة سوءا في عصر أوغسطس المجيد كما يوصف في التواريخ ، فآلت المستعمرة الأفريقية إلى قبضة ستة من المتبطلين ، وفيها ألوف من الأرقاء المسخرين .

وعصر أوغسطس المجيد هذا هو عصر الميلاد الذى قال فيه السيد المسيح في رواية الحواري متى « إن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكارا ، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » .

* * *

والواقع إنه كان عصرا مجيدا بقوة السيف دون كل قوة أخرى من القوى الإنسانية ، وقد أخذت رومة من قوة السيف كل ما تعطيه : فتوح واسعة وسطوة تصد الأعداء وتقمع الثائرين ، وألقت رومة بكل اعتمادها على هذه القوة فأصبحت لها سندا لا غنى عنه ، وانتهت بها الحاجة إلى تلك القوة أنها ألقت بنفسها على مذبحها ، فباعتها حريتها وكرامتها ، وضيعت الجمهورية في سبيل القيصرية المطلقة ، بل رفعت القيصر إلى مقام الربوبية المعبودة ، فمخلعت على القيصر أوغسطس لقب إله ، وقررت عبادته مع الآلهة ورصدت له شهرا في السنة لا يزال معروفا باسمه إلى اليوم ، وتابعت بعده عهد القيصرية

العسكريين من أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من المتشبهين بهم ، حتى عز عليها آخر الأمر أن تجرد القياصرة العسكريين :

وكان القانون والنظام فخر رومة الأول ، فضاع القانون مع السلطان المطلق ، وضاع النظام مع التفاوت البعيد بين الحاكين والمحكومين : ثروة وترف وطغيان من ناحية ، وفقر وضنك وهوان من ناحية ، ولا نظام للدول مع اختلال التوازن في المجتمع ، بل لا نظام للحياة نفسها ولا قيمة لها مع إفراط النعيم حتى السأم من الحياة ، وإفراط الشقاء حتى النقمة على الحياة ، فصدق في رومة كلها وصف السيد المسيح لذلك الرجل الخاسر الذي كسب العالم وضيع نفسه ، فضاع وأضاع :

ولم يستقر الأمر للدولة الرومانية في فلسطين دفعة واحدة على أثر افتتاحها ، لأن التنازع بين الرومان والفرس لم يترك للبلاد قرارا في مدى عشرين سنة ، وانقسم الرأي في فلسطين بين الدولتين : منهم من يشايخ الفرس ومنهم من يشايخ الرومان ، واشتد التناحر بين الفريقين اشتدادا خرج بهم إلى ضراوة الوحشية في مناصب الدين فضلا عن مناصب الدنيا ، ومن أمثلته أن أنصار الفرس تغلبوا على أنصار الرومان في بيت المقدس ، وكان أنصار الفرس يرشحون لرئاسة الكهنة انتيجونس بن أورسطنبولس ، فقبض هذا بيديه على مزاحمه هيركانوس وقضم أذنه بأسنانه ، ليحول ثيابه وبين وظيفة الكهانة طول حياته ، إذ كانت هذه الوظيفة محرمة على المشوهين وذوى العاهات .

وكان في البادية الجنوبية من فلسطين زعيم مشهور بالحصافة والحزم على رأس قبائل ادوميين ، عرف بفراسته وبعد نظره أن الكفة الراجحة في النزاع على فلسطين للدولة الرومان ، فانضوى إليها واستبسل في معونتها . فكافأته على خدمته بتنصيبه ملكا على اليهودية والسامرة والجليل حيث ولد السيد المسيح ، وكافأهم هو بالتماهى في محاكاة المدنية الرومانية ، وأوحى إليه حصافته أن يدهن السلطة الدينية ويدهن السلطة الدنيوية في وقت واحد ، فغتنى في الغيرة اليهودية التي كانت قبيلته تدين بها على سبيل المداراة والمجاراة ،

وتغالى في محاكاة الرومان والإغريق بالأزياء والمساكن والشارات والأسماء .
وتكفل باتمام بناء الهيكل على نفقته ، ثم تكفل بترشيح رؤساء الهيكل من
بين أعوانه « المترومين » إن صح هذا التعبير ، لعلهم يدارون شططه في
محاكاة الرومان ومجافاة التقاليد العبرانية ، إلى كلما احتاج إلى التوفيق بين
التقيضين .

ومع هذا الجهد المضنى في التقريب بين الطرفين مات هيرود وهو
مغضوب عليه أشد الغضب من أبناء دينه ، وحدثت قبيل وفاته أن طائفة
من الغلاة ثارت على مبانيه وأنصابه لتمسح منها معالم الوثنية ، فعقد لهم محكمة
علنية وأمر باجناده فحملوه إلى المحكمة ، حيث قضى عليهم بالحرق وهم
أحياء ! وقبض على الزعماء المحبوبين فحبسهم وأوصى أخته أن تقتلهم إذا
مات قبل إعلان وفاته ، لتذهب حسرة الشعب عليهم بفرح الشماتة فيه ، فلا
يمتعهم في ذلك اليوم بالفرح الذى ترقبوه .

وتمت البلية بتقسيم البلاد بين أبناء هيرود الثلاثة ، ف وقعت الجليل — حيث
ولد السيد المسيح — في حصة هيرود الثانى اثتياش ، و وقعت اليهودية في
حصة ارخلاوس ، و وقعت مشارف الشام في حصة فيليب ، وكان من
مراسم الولاية أن يذهب الملك إلى روما ليتلقى عهد الإمارة من لدى القيصر ،
فهذا الذى يشير إليه السيد المسيح فى مثله المشهور كما رواه الحواري لوقا
حيث يقول ما فحواه : « كان إنسان شريف النسب ذهب إلى كورة بعيدة
ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع ... وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا
وراءه سفارة يقولون : لا نريده ملكا علينا .. »

ولكن القيصر أقر الأبناء الثلاثة فى ولاياتهم ، وخرجت البلاد ممزقة
بين أبناء هيرود وحكومات النبطيين والمدن العشر ، وقصبت رومة بهذا
التمزيق أن تخيف ولاية بولاية وتلجئهم إلى التنافس بينهم فى مرضاتها ، .
وتدخلهم جميعا درعا تدفع به غارات الصحراء وهياج المتعصبين .

ومن المتواتر — مع تصحيح تاريخ السنة كما سيأتى بعد — أن السيد

المسيح ولد في أعقاب ثورة جائحة اشتعلت في أقاليم فلسطين اليهودية على الخصوص ، وأهدرت فيها دماء الألوف من الغلاة وأتباعهم لأنهم هبوا في وجه الدولة الرومانية محتجين على صلور الأمر بالإحصاء العام ، وليس الإحصاء بطبيعة الحال سببا من الأسباب لإشعال نار الثورة بين أبناء أمة مطمئنة ، ولكنه أشعل نار الثورة فعلا لأنه أثار بين الاسرائيليين خاصة مشكلتين قديمتين من مشاكل فلسطين : احدهما مشكلة الاعتراف بملك غير « يهوا » الذى يؤمن الشعب اليهودى أنه هو الإله وهو الملك ، وأن مبايعة الشعب لغيره كفر وخيانة يعاقبه عليهما بالضربات والمحن ولا يغفرهما له إلا بعد كفارة تضييع فيها الأرواح والأموال ، فاذا دان اليهودى لملك غير « يهوا » أولغير مسحاته المختارين فهو مطرود من رحمة الله مستحق للعذاب والحرمان . وقد حسب الشعب الإسرائيلى أن الإحصاء مقدمة لفرض السيادة القيصيرية عليهم فردا فردا وتقييدهم عبيدا للقيصر مطالبين بعبادته وافتتاح الصلوات باسمه ، وكان فقهاء اليهود يدعون للجزية وهى تؤخذ منهم عنوة عن طريق الالتزام الذى لا ينحصر الأفراد بالأسماء بل يؤخذ جملة على الأكوار والأقاليم ، ولكنهم كانوا ينكرون أداء الجزية من ناحية المبدأ أشد الانكار ، ويحكمون بكفر من يجزها ويشترك فى تحصيلها وينبذونه من الجماعة وينبذون معه من يعاشره ويتحدث إليه . ولهذا دبروا مكيدتهم للسيد المسيح ليسألوه أمام جمهرة الشعب عن أداء الجزية هل يجوز أو لا يجوز « فأرسلوا إليه تلاميذهم من الهروديين قائلين : « يا معلم : إنك صادق تعلم بالحق ولا تبالى أحدا لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس فقل لنا ماذا نزن ؟ أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا يجوز ؟ » فكان جوابه المشهور أرونى معاملة الجزية ! ونظر إلى الدينار الرومانى فسألهم : لمن هذه الصورة والكتابة ؟ فلما أجابوه أنها لقيصر قال لهم : أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله . وأسكتهم بجوابه لأنهم لا يرفضون العملة القيصيرية مع وجود العملة اليهودية ، ولو كانوا يستنكرون آداءها حقا لأنكروا كسبها وادخارها ، وقد كانوا يكسبونها ويلخرونها ما عدا طائفة الغلاة منهم ، وهى التى ثارت عند تقرير الإحصاء العام .

أما المشكلة الأخرى التى أثارها تقرير الإحصاء فهى مشكلة الضريبة وعسف الجباة فى تحصيلها ، فقد كان اليهودى يؤدى ضريبتين أحدهما للهيكىل والأخرى للدولة ، وقد جاء فى الأناجيل أن رسل الهيكىل كانوا يطلبون ضريبة من السيد المسيح وتلاميذه ، وأنه عليه السلام مثل مرة أن يؤدبها فقال لتلميذه سمعان : ما تظن يا سمعان ؟ بمن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية ؟ أمن بنهم أم من الأجانب ؟ قال له التلميذ : بل من الأجانب ، فقال السيد المسيح : إذن أن البنين أحرار .. ولكنه عاد فأمر تلميذه بأداء الضريبة عنه وعن معه من التلاميذ .

وقد كان أداء ضريبتين عبثا فوق طاقة الفقراء ، ولكنه — مع العسف فى تحصيل ضريبة الدولة — كان عبثا لا يطيقه الموسرون فضلا عن الفقراء ، لأن الدولة كانت تحصل الضريبة بطريق الالتزام والمزايدة ، فاذا حان الموعد السنوى فتح باب المزايدة ومنح صاحب المزااد الراجع حق التحصيل طوال العام ، وكان الجباة أو العشارون يأخذون لأنفسهم شيئا غير الذى يسلمونه للملتزم ، وكان الملتزم يأخذ لنفسه شيئا غير الذى يسلمه لخزانة الدولة ، فكان المال المحصل يربى على ضعفى المال المطلوب .

ولهذا كانت طائفة العشارين بغیضة إلى الشعب وكان الشعب الإسرائيلى لا يغتفر لأناس منه أن يتجردوا لخدمة الملتزمين الأجانب ويبتزوا المال حراما من أرزاق المعوزية ، ومن ثم كان انكارهم على السيد المسيح أنه كان يخاطب العشارين ويدخل بيوتهم ويستمع إلى مناجاتهم ، ولكنه كان يستمع لهم ويوصيهم بالأمانة فى الجباية ... يسألونه : يا معلم ! ماذا نفعل ؟ فيقول لهم : لا تستوفوا أكثر مما فرض لهم ، ويقول للجنود الذين يصاحبونهم : لا تظلموا أحدا ولا تشوا بأحد . واكتفوا بعلائقكم .. لأن الدولة كانت ترسل الجنود يجمعون طعامهم وعلائق مطاياهم من الناس !

فلما صدر الأمر بالإحصاء العام توهم الدهماء أن الدولة لا تكتفى بما تحصله جملة وتتوى أن تريد عليه ضرائب تستوفونها من الآحاد فردا فردا مع الشطط فى تحصيل ضرائب الالتزام ، فاستجابوا داعى الثورة من الغلاة ، (عبقرية المسيح)

وغضبوا لعقائدهم كما غضبوا لأرزاقهم ، حين أمروا بالعودة إلى بلادهم .
ليسجلوا أسماءهم حيث ولدوا أو حيث يقيمون .

ومما لا يخلاف عليه بين المؤرخين الشرقيين والأوربيين أن الحالة السياسية في فلسطين خاصة كانت على أسوأ ما تكون ، ولكنها على إفراطها في السوء لم تبلغ مبلغ الحالة الاجتماعية في الدلالة على القنوط وعموم البلاء ، وحسب القارىء أن يتصفح الأناجيل كائنا ما كان اعتقاده فيها من الوجهة الدينية لكي تتمثل له حالة البؤس واليأس التي كانت ترين على القرى والمدن في أقاليم فلسطين ، ولا سيما إقليم الجليل الذي تواترت الروايات عنه ، فحيثما سجل الإنجيليون رحلة من رحلات السيد المسيح بين القرى فهناك أخبار عن العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب الشفاء بعد اليأس من كل علاج ، وبين هؤلاء مشلولون ومفلوجون ومجانين ومصابون بالخرس والصمم والعمى ويس المفاصل والأطراف ، بينهم من يقال عنه أن جسده تسكنه الشياطين أو يتناوب سكناه جملة من الشياطين بالليل والنهار ، وكان بعض هؤلاء المرضى أطفالا وبعضهم من الشبان والكهول في مختلف الأعمار ، وهذا إلى أمراض البرص والتزيف والصرع الذي لا يقترن بالجنون .

وإذا كانت هذه هي الحالات البارزة فإلى جانبها ولا شك حالات أخرى دونها في الشدة والبروز ثم على الآفات الجسدية والنفسية التي فشت في تلك المجتمع وتركته مهيبض الأعصاب عرضة للسخط والهياج ، ويضاف إلى هذا أن عصر الميلاد قد شهد في فلسطين طوائف شتى من الأمساء الذين يطيبون المرضى بالعلاج الروحاني ويعتمدون على قوة الإيمان وطهارة المعيشة في التطبيب والعلاج ، وإذا قلنا إن عصر الميلاد قد شهد عصرا مهيبض الأعصاب فنحن نلتفت التفاتا خاصا إلى هذه الظاهرة التي تشير إلى الحالة النفسية في جملتها فليس أحوج من عصر كذلك العصر إلى السكينة وثقة الإيمان وليس أشد منه تعطشا إلى التسليم والتطهير متى استراحت النفوس فيه إلى الهادى الذى يرجى على يديه التسليم والتطهير ، فلم يأت أوان الرسالة المسيحية حتى كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل في وجهتها عمل .

الرواد السابقين ، وقد كان أقوى هؤلاء الرواد يحيى المغتسل أو يوحنا المعمدان وإن لم يكن هو الرائد الوحيد في طريق الرسالة والنبوة ، فجعل للتطهير رمزا من الاغتسال بالماء . وأثارها حملة شعواء على ثورة الفساد في زمنه وهو بلاط الملك هيرود . فأنها الثورة التي استبيح فيها الفجور بالمحارم والبناء بهن على غير شريعة وقتل الأخوة والأبناء وتدنيس العبادة والقداصة بالبذخ والجسارة على المنكرات ، فكانت جسارة النبي على التطهير كفتا لجسارة الطاغية الأثيم على الدنس والحياة ، وقضى على الرسول أن يكون عاجل الرسالة في حملته الصراح وخرج من الميدان شهيدا بجر وراءه جثة ميت بقيد الحياة ، فان جسد هيرود قد أكله اللود قبل دفنه ، وان عهده لقد وصف نفسه أصدق صفاته حين بذل رأس النبي هدية لراقصة مبنولة الجسد . ولا جرم يكون عصر « يحيى المغتسل » عصر رسالة عاجلة أو عصر ارتياد وتمهيد : هجمة من هنا وهجمة من هناك ، ثم تبدأ المعركة التي تستوفي الميدان كله ، ولا تنحسم ما بين صباح ومساء .

الحياة الدينية في العالم في عصر الميلاد

بلغت التتوة الرومانية على عهد الميلاد غاية مداها ، ودخلت في حوزتها أمم العالم المغمور كله ، ما عدا الشرق الأقصى ، وأصبح من رعاياها أناس مختلفون في الجنس واللغة والعقيدة ، فشوهلت في رومة والإسكندرية وناپلس وبيت المقدس كل عبادة يدين بها البشر من تخوم الهند إلى الشواطئ الأطلسية ، وكثر الحديث بين الناس عن الأرباب والأديان والمذاهب والعقائد ، وتبادل المفكرون والفلاسفة البحث فيها بعد انتقال مدارس الحكمة والعلم إلى الإسكندرية ، وتلاقى الحكماء والعلماء فيها من كل مذهب وكل عقيدة ، وتعود الناس أن ينظروا إلى الأمور نظرة عالمية وبخاصة بين أهل الدرس والتأمل والمطالب الروحية .

وأعظم من هذه النظرة العالمية أثر في موضوعنا عبقرية المسيح — إن عصر الميلاد قد شهد عدة موجات دينية تجري من الشرق وتغمر بلاد الدولة الرومانية نفسها ومنها العاصمة الكبرى ، خلافا لما يسبق إلى القرن من غلبة العقائد تبعا لغلبة القوة السياسية .

فلم تكن سيادة الدولة الرومانية على الشرق مقلمة لسيادة الديانة الرومانية كما جرت العادة في كثير من أطوار التاريخ بل حدث على تقيض ذلك أن عقائد الشرق هي التي غلبت على رومة وأتباعها ، وهي التي انتقلت من الأمم المحكومة إلى الأمة الحاكمة وجاءت المسيحية بعد ذلك فلم تكن استثناء من هذه القاعدة ، بل كانت تطبيقا جديدا لها أعم وأوسع من كل تطبيق متقدم عليها .

وليس في الأمر مخالفة للسنن الطبيعية كما ييدر إلى الذهن لأول وهلة ، فان سريان العقائد من الشرق إلى الغرب في تلك المرحلة كان هو السنة الطبيعية التي تؤيدها جميع الأسباب ولا ينقضها سبب واحد صالح للتعليل .

كان اتخذ النحل الشرقية موافقا للقياصرة وموافقا للرعايا في وقت واحد ، فقد كان القياصرة يطمعون في الربوبية وكانوا يسمعون أن كهان المعابد في الشرق يعلنون حلول الآلهة في أجسام الملوك ، ويرشحونهم للعبادة ولم تزل المناذاة بالإسكندر ابنا للاله « آمون » خيرا يتناقله المطلعون على سيرة ذلك الفاتح ويتشبه به منهم من يطمح مثل طموحه ويفتح مثل فتوحه ، وجر هذا المطمع الغريب إلى فتنة عنيفة في وطن السيد المسيح حين تصلى الملك انطيوخس — خليفة الإسكندر — بطلب الربوبية وسمى نفسه بالالهى أو صاحب الشارة الإلهية .

وقد كان رعايا الدولة الرومانية خليطا من الشعوب المختلفة ، وسرى هذا الاختلاط إلى الجيوش التي كانوا يسوقونها إلى المشرق ويتركونها فيه زمنا ثم يتعمدون إبقاءها ثمة بعض الأحيان اتقاء لمنازعاتها كلما أطالت البقاء في العاصمة ، ولم يكن من شأن هذا الخليط أن يتعصب لعبادات رومة أو يعرض عن عبادات غيرها فوافقه أن يتشبه بالمشاركة كما الإسكندر — لطلب الربوبية من القياصرة ١ .

ولم تزل سمعة الشرق عند الغربيين منذ القدم أنه هو مهبط الأسرار العلوية وأنه تعلم من خبز السماء ما لا تعلمه الأمم الغربية ، وأن كهان الشرق سخرة يطلعون على الغيب ويتفلنون إلى بواطن الديانات ، وكلمة السحر عندهم Magic منسوبة إلى المحوس ، والسحر البابلي في كل لغة مضرب المثل من الزمن القديم إلى الزمن الحديث ، وتوقيت الزمن بالأسابيع التي يسيطر كوكب من الكواكب على كل يوم منها تراث شرقي موغل في القدم ، لا تزال بقاياه في التقويم الأوربي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب .

فلا عجب أن يؤخذ القوم بهذا السحر ويسلموا لأبناء الشرق بأخبار السماء وأسرارها ، بما دامت الأرض في أيديهم يحكمونها كما يشاعون ، ويجدون من الكهان والسحرة من يبايعهم عليها باسم السماء ١

لهذا نرى نضجت على العالم الروماني نحلة « ميرا » ونحلة « لينيس » ونحلة

المنتطسين كما زحفت عليه نخلة أورفيوس اليونانية من آسيا الصغرى ،
ومرجعها هي أيضا إلى الشرق القديم .

وقد شوهدت آثار العبادة المثرية في أقصى أقطار الدولة الرومانية من
المغرب : شوهدت في آثار السور الروماني للبلاد الإنجليزية كما شوهدت
في غيرها ، وشاعت العبادة بين شبان الجيش لأن « مِثْرا » كان شخصية
مزدوجة تجمع بين صفتين محبوبتين : إحداهما صفة النور الذي يبدد الظلام
والحق الذي يمحى الباطل ، والأخرى صفة المناضل رب الجنود الذي قيل
في كتاب المحجوس المعروف بكتاب « الافستا » أنه يسوق جحافله متصرا
لتغليب إله الخير أورمزد على إله الشر أهريمان ، وهو كذلك إله محبوب
عند غير الجنود كالرعاة والعاملين بالليل ، يعبدونه الرعاة والملاحون ويهتلون
بنوره في أعمالهم الليلية ، ويعتقدون أنه يولد في الجسد الآدمي كما يولد
الفقراء في كهف مهجور ، ولهذا يتخذون له المعابد من الكهوف ، وربما
حببه إلى العباد ذلك الحنين المعهود في الناس إلى استطلاع الأسرار والطموح
إلى الترقى في درجات العلم بالمجهول ، فقد كانت لعباده درجات سبع
ينتقلون فيها من درجة إلى درجة على أيدي الأئمة المختارين ، ويتعاطون
الشعائر في كل احتفال سرا أو جهرا على ملأ من الصفوة المقربين ، ومنها
تناول الخبز والخمر واعتبار الشهد المقدس الذي يوضع على اللسان رمزا إلى
حلاوة الإيمان .

واقترنت نخلة « ايزيس » المصرية بنخلة (مِثْرا) الفارسية في غزو بلاد
الرومان واليونان ، فساها اليونان « ديمتر » ونخلوها صفتها المصرية وهي
صفة الأمومة الكبرى أو صفة الطبيعة الأم ، وكان عبادها يوحلون بينها
وبين القمر ويعتبرونها من ثم ربة البحر والملاحة ، ويرسمون لها صورا جميلة
نم على الشهادة والحنان وفي حضنها طفل رضيع يشع النور من وجهه رمز
الأمومة والبر والبراءة ، وكان كهانها يخلقون رؤوسهم في الثرب محاكاة
للكهنة المصريين ، وكان لها بينهم عابدون وعابدات يسمونها حامية البيت
والأسرة ، ومن ثم شيوع عبادتها بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد الأسرة

وتقدّيس حقوق الآباء ، ولا شك أن المراسم السرية التي تلازم نخلة ايزين كان لها أثرها في تشويق الناس إلى اتّحافها كما كان لها مثل هذا الأثر في عبادة ميثرا وما شابهها من العبادات .

وخرجت من مصر أيضا نخلة قوية على قلة عدد المتّمين إليها ، وهي نخلة المتّنطسين Therapeuts التي ذكرها الحكيم الاسكندرّي اليهودي فيلون ، وقال إن أتباعها كانوا يجتمعون يوم السبت ويفرقون بعد ذلك في الصوامع للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد واسمهم اليوناني معناه الاساة أو المتّنطسون ، وأكثر صوامعهم كانت على مقربة من الإسكندرية حول بحيرة مريوط القديمة . ويظن بعض المؤرخين أن هؤلاء المتّنطسين هم أساتذة النساك اليهود الذين يسمون الآمين أو الآسينيين ، وأشرنا إليهم في الكلام على فرق اليهود .

ومما يلاحظ أن نخلة « أورفيوس » اليونانية لم يكن لها من الاشباع بين الرومان ما كان للنحل الشرقية الخالصة ، ولعلمهم كانوا المحسوبون « الأسرار الدينية اختصاصا للشرق القديم ويرجعون إلى اليونان في مسائل الفلسفة والفن والخطابة ، وبخاصة بعد أن تحولت الديانة « الأورفية » إلى ديانة شرقية تجري على سنة الشرق في التقشف والأخوة الروحية ، وقد نشأت الأورفية اليونانية نشأة فنية وقيل في وصف أورفيوس أنه كان يعزف على أوتاره فيقبل عليه الوحش والنعم والطير وتنسى ضراوتها وهي تصغي إليه ثم أصبح التأليف بين الضواري والنعم رمزا إلى التأليف بين القلوب وانتزاع البشر من نفوس الأقوياء ، وجاء عصر الميلاد والأورفيون يدينون بالزهد والتقشف ويحرمون اللحوم ويلبسون الثياب البيض ولا ينوقون الخمر إلا في مراسم القربان ، واحتفظوا بعقيدة اليونان الأقدمين في أساطيرهم عن أورفيوس الفنان فزعموا أنه يزور عالم الموتى ويعود منه وجعلوا لهم موعدا يحزنون فيه على موته وموعدا يحتفلون فيه ببعثه ، وتشابه الاحتفال ببعثه والاحتفال ببعث أدونيس إله الربيع ، وكثيرا ما قيل في كتب المقابلة بين الأديان أن آتون

الإله المصرى وادونيس الإله اليونانى وادونائى بمعنى السيد أو الرب باللغة العبرية أسماء عدة ترجع إلى مصدرها المصرى القديم .

* * *

ومن الواضح أن هذه النحل التى كانت تصطفى الأعضاء والمريدين وتحفظ بالعبادات والرموز للصلوات السرية لم تكن ديانات غامة تبشر الأمم كافة بظواهرها وخوافيها ، وإنما كانت فى جوهرها أشبه بالروابط والجماعات التى تضم إليها المشتغلين بغرض واحد أو المتفقيين فى المزاج والعاطفة ، وكانت أقرب إلى الجماعات الفنية الرياضية التى تقوم على تخير الأنواق وتوحيد العلاقات بين الأشياء والنظراء ، فكان طلابها جميعا من الشبان الذين يستطلعون حقائق حياتهم المجهولة ويعتقلون أو يرنجحون أن هذه الحقائق سر من أسرار العلم والدراية يهديهم إليه الحكماء المحبريون المدربون وكان لها طلاب من الكهول والشيوخ بطلت عقيدتهم فى الشعائر العامة فانصرفوا عنها إلى حيث يلتمسون الحقيقة ويشعرون براحة الضمير فى جو من الألفة واتفاق المطالب النفسية والفكرية ، فمن لم تكن هذه النحل عنده حقائق رياضية أو فنية فهى عنده بمثابة الأندية التى تصون روادها من الانحلاط و « الأغيار » ولا سيما الأغيار من تنوى الجهالة والإسفاف .

ولكن الدلالة الكبرى التى تتجمع من شيوع هذه النحل فى عصر الميلاد أنها « أولا » علامة على طلب الاعتقاد وإحساس المخلصين المستعدين للإيمان بما يحيط بهم من الخواء فى جوار التقاليد والمعتقدات .

وانها « ثانيا » علامة على الوجهة العالمية التى أخذت تسرى فى أنحاء العالم المعمور وتؤلف بين أبناء الأمم المختلفة فى طلب العقائد الروحية ، لأن هذه النحل السرية لم تكن مقصورة على أمة دون أمة ولم تكن محرمة على أحد من أجل جنسه وأصله ، فكل من يفتح وجدانه لعقائدها وآدابها فهو مقبول فيها مرشح للدرجات من أدناها إلى أعلاها .

أما جماهير الشعوب فلم تكن تحفل كثيرا بهذه التحل الخاصة المقصورة على طلابها ومريديها . وكانت على دأبها سادرة في عاداتها ومألوفاتها ، ولكنها لم تحل في هذه العادات والمألوفات من وجهة عالمية تنزع الفوارق بين اتباع الديانات المختلفة وتضمهم جميعا بين حين وآخر إلى محافل الأعياد العامة التي تقام لهذا « الرب » أو لتلك « الربة » أو تتردد في مواسم الطبيعة بصيغتها التي كانت تمزج بالدين على عادة الأقدمين ، وكانت سياسة الدولة الرومانية تسير هذا الشعور بل تشجعه وتحض عليه ، إذ كانت القاعدة النهائية عند دهاقين السياسة من الرومان أن الشعوب لا تهتم بمن يسوسها متى وجدت الحيز واللعب بين يديها ، ومن اللعب الذي لا يكلف الدولة شيئا أن تفرح جماهير العامة بالأعياد وتتسابق في المواسم والموالد وتصيغها كما تشاء بصيغة القداسة ، فتلث أسلم من التنازع والفتنة والصدام .

وجملة ما يقال عن الحياة الدينية يومئذ في العالم المعمور أنها كانت حياة تقليد أو حياة تطلع ورغبة في الاعتقاد عن البحث وبينه انفة من عقائد التقليد ، وأنها كانت تجري في مجراها إلى « العالمية » التي تعم الناس ولا تخص كل أمة بعقيدتها على حسب جنسها وأصلها ، وأهم من هذه العالمية في النحل والمحافل « عالمية » في اللغة والثقافة حطمت أقوى الحواجز التي كانت قائمة قبل ذلك زهاء عشرة قرون ، فقد كان العبرانيون يؤمنون أن العبرية هي لسان « يهوا » الذي يخاطب به الأنبياء ويناجى به الكهان في المحارب ، فلم يلبثوا أن قبلوا الدعاء واستمعوا إلى كتب الوحي باللغة الآرامية ، وما يشابهها من اللهجات السريانية ثم سمحت طائفة كبيرة منهم بترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية في القرن الثاني قبل الميلاد ، ثم استرسلت هذه الحركة إلى مداها في عصر الميلاد وما بعده ، فكانت الآرامية هي اللغة التي بشر بها المسيح والتلاميذ ، وكانت اليونانية هي لغة الأناجيل ، وكانت السريانية لغة التوراة والإنجيل معا ولما يتقضى أكثر من قرن واحد على مولد السيد المسيح .

وأهم الظواهر التي تسجل في سياق الكلام على الشؤون الدينية العامة قبيل الميلاد أن العقائد الوثنية كانت في حالة أشبه ما تكون بحالة التصفية قبل شهر الإفلاس ، فقد روى المؤرخ سويتوس أن القيصر أغسطس جمع في سنة (١٢ قبل الميلاد) قرابة ألفي قرطاس من النبوءات والصلوات المكتوبة باللاتينية واغريقية وأمر بها فأحرقت علانية ، واحتفظ بقليل من المخلفات المأثورة فوضعها في صنلوقين منتهبين ونقلها إلى معبد الإله أبولون ، وفي هذا الخبر خلاصة أخبار العقائد الوثنية في ذلك الجيل .

الحياة الفكرية في عصر الميلاذ

كانت المذاهب الفكرية التي يتحدث بها المثقفون شائعة في بلاد الجليل حيث ولد السيد المسيح وحيث اختلط الغربيون والشرقيون كثيرا قبل عصر الميلاذ ببضعة قرون ، وأكثرها الفيثاغورية والايقورية والرواقية ، وهي التي تعنينا فضلا عن شهرتها ، لأنها هي المذاهب التي تتصل بالسلوك والاعتقاد ومنها منهبان ظهرا بين اليونان في عصر يشبه عندهم العصر الذي ولد فيه السيد المسيح ، وهما الايقورية والرواقية ، فان هذين المذهبين — على تناقضهما — رد فعل لحالة واحدة غمرت البلاد اليونانية بعد انتصارها على الدولة الفارسية ، وهي حالة الترف والبدخ واللهو والطغيان من جانب السادة وحالة النعمة من جانب العبيد والمسخرين .

وهذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة هي طلب السكينة والراحة ، إلا أن الفيثاغورية التي ظهرت قبل عصر الترف والسلطان كانت أقرب إلى الروحانية والمرج بين عقائد الأمم المختلفة من اليونان والمصريين والفرس والهنود ، وهي جميعا أقرب إلى النشأة الشرقية ، لأنها نشأت بين قبرص وآسيا الصغرى .

وقد كان اتباع فيثاغوراس طائفة تجتمع في « أخوة » ذات شعائر وصلوات بعضها معقول وبعضها من قبيل المحظورات والمحرمات التي تشيع بين القبائل البدائية وتستوجب عندها عادات مقلسة أو امتناعا عن بعض العادات ، وقد كانوا يعتقدون في رئيسهم فيثاغوراس انه ابن الإله « ابولون » وانه لم يمت وسيبعث بعد حين ، لأنهم يؤمنون كأهل الهند بتناسخ الأرواح ، وان الروح في الجسد غريبة تلتمس الفكاك ولا فكاك لها بغير صالح الأعمال ، وهم يحرمون أكل الحيوان ويحرمون كذلك أكل القول ويستحسنون اجتناب البقول على العموم ، ومن محرماتهم العجبية ألا يأكلوا من رغيف صحيح وألا يلتقطوا شيئا وقع على الأرض ولا يقطعوا الزهر من الشجر

ولا ينظروا في المرأة إلى جانب النور ، ومنهم من كان يعظ الحيوانات لأنهم يؤمنون أنهم يخاطبون أرواحا تسكنها إلى حين ، وعندهم أن الناس درجات بشر وانصاف من بشر وآلهة وفيثاغوراس أحد هؤلاء .

وكان فيثاغوراس يقبل الرجال والنساء في أخوته ويوجب المشاركة في الأقوات والمقتنيات التي تصل إلى أيدي الجماعة ، ويؤمن أتباعه بعد موته بأنه يلهمهم الكشوف العلمية ويلقنهم عظات الحكمة والخلائق الحسنة وإن الحياة كانت « فرجة » عنده وهي كذلك عند من يشبهونه . فالعالم في رأي الفيثاغوريين كساحة الألعاب الأولمبية ، يقصدها أناس للتكسب وهم أنحس الزائرين ، ويقصدها أناس للمباراة وهم فوق ذلك ، ويقصدها أناس للفرجة وهم أرقى منهم جميعا ، وكذلك الفلاسفة الذين يزورون العالم للتأمل والنظر هم أرفع من المتكسبين والمتنازعين على جوائز الميدان .

والأفكار الفلسفية نفسها هي وحي من الله ، ويردون اشتقاق اسمه ثيوري Theory إلى اسم الله ثيوس Theos باليونانية فكل حكمة عندهم فهي من الحكمة الإلهية يتلقاها الباحث بالرياضة والمناجاة « والانسجام » بينه وبين موسيقى الكون . إذ الكون كله عندهم نسب عددية موسيقية وصورة كمالة عدد الأربعة ، لعله كذلك عندهم لأنه يجمع العناصر الأربعة التي تخلق منها جميع الأشياء .

وقيل أن لهم أغراضا سياسية وأنهم كانوا يتآمرون على الدولة في اجتماعاتهم السرية ، وقد عاش فيثاغوراس في القرن السادس من الميلاد وساح في بقاع العالم المعمور كله ، وبقيت نحلته أو أخوته في جميع الأقطار ، ولا سيما الأقطار التي أقام فيها اليونان المستشرقون .

أما الأبيقورية والرواقية فقد ظهرت في عصر واحد ، وانتشرت بين المثقفين في جميع أنحاء العالم المعمور ، ويبدو عليهما أنهما متناقضتان ولكنهما في الواقع متقاربتان أو يمكن أن تتقاربا عملا على حسب التفسير والسلوك في المعيشة .

نشأ أبيقور بين القرن الرابع والقرن الثالث قبل الميلاد ، وولد على القول الأشهر في جزيرة ساموس على مقربة من شواطئ آسيا الصغرى ، ولاد بآسيا الصغرى مع أهله هربا من الاضطهاد ، وقد أقبل على دراسة الفلسفة وهو في نحو الرابعة عشرة ، وافتتح مدرسته في الحديقة المشهورة سنة ٣١١ قبل الميلاد وهو في نحو الثلاثين .

وإذا قيست فلسفة أبيقور على معيشته الشخصية فهي حياة نساك متقشفين ، لأنه كان يقضى معظم أيامه على الخبز والماء أو على الخبز والجبن ، ذكر اسمه اقترن . الفئات والشهوات لأنه كان يعلم تلاميذه أن السرور هو غاية الحياة وأفضل السرور ما لم يعقب ألما ولا نلما ، ولهذا كان يجتنب الشهوات البدنية ويجعلها من قبيل السرور « المتحرك » وهو السرور الذى يقترن بالجهد ويعقب الندامة والعناء ، وقد كان يقسم السرور إلى نوعين : سرور متحرك وسرور مستقر أو ساكن ، وأفضلهما كما تقدم سرور السكينة والاستقرار ويعنى به سرور التأمل والراحة والقناعة .

وكان أبيقور يقبل في مدرسته العبيد والراقصات والمأجورات ولا يرى حرجا في طلب السرور حيث يوجد بغير ثمن من الألم والندم ، بل لا يرى كيف يتخيل الحكيم « الخير » إذا أخرج من حسابه مسرات اللوق والنظر والسمع ، ومن أعرض عن سرور يستطيعه في غير ألم ولا ندم فهو أحمق وليس بحكيم .

وقد أنحى أبيقور على الديانات اليونانية وغيرها من ديانات زمانه أنها محشوة بالخرافات والأكاذيب ، وعلم تلاميذه إن الالهة موجودة ولكنها مشغولة بسعادتها عن شئون الدنيا فلا قدر لها فيها ولا قضاء ، ولا فرق عنده بين الأرباب والمخلوقات إلا في لطافة المادة وتقاوة التركيب ، فكلها من المادة وليس لغير المادة وجود ..

ومن هنا كان يقبل كل تفسير لظواهر الوجود يرجع بها إلى الأسباب الطبيعية . ويرفض كل ما كان مرجعه إلى الأرباب والغيوب ويواجه الموت

نفسه على مذهبه في السرور والألم ، فإن لم يكن في الموت إمسة فهو خلاص .
من آلام الحياة ، ولذا شاع مذهب أبيقور في عصور الشك والسامة وفقدان
اليقين والإيمان بالعناية ، وفضله المكثبون بالديانات على مذهب الرواقين
لأن الأبيقورية — خلافا للرواقية . لا تعنى أصحابها من التكاليف ولا تفرض
على عقولهم أو ضمائرهم واجبا يثقل على كواهلهم ، ولكنها مع هذا كانت
بجمع قواعدها ووصاياها في أصول منظومة أشبه بالأوراد الدينية التي
يستظهرها المريد ويرسمها ترسم الإيمان والعبادة .

* * *

وإذا أردنا تلخيص المذهب الرواقى في كلمتين اثنتين فهاتان الكلمتان .
هما الصبر والعفة .

الصبر على الشدائد والعفة عن الشهوات ، ولا سعادة للإنسان من غير
نفسه وضميره ، فمن راض نفسه على مثابة الألم والحزن وقمع الشهوة .
والهوى فقد بلغ غاية السعادة المتصورة لأبناء الفناء ، وهم يؤمنون بالقدر
ويعتقلون أن الكون كله نظام متناسق يجرى على حسب المشيئة الإلهية ،
الوحى والرؤيا والفأل وطوالع النجوم من وسائل العلم بأسراره وخفاياه ،
ويلتقى الإنسان بالعقل مع الآلهة وبالجسد مع الحيوان الأعجم ، وفضيلته
الإنسانية هي أن يطيع العقل ويعصى الجسد ، وعصيانه الجسد هو مقاومة
الشهوات ، وطاعته العقل هي طلب المعرفة ، وسعادة الإنسان كلها هي
السعادة التي تنهأ له من الاستثناء عن الشهوة وتحصيل العلم ، فما زاد على
ذلك من السعادة فهو وهم لا يدرك أو هو فضول لا خير فيه .

وقد نشأ الرواقيون الأول ماديين يؤمنون بأن الوجود كله أصل واحد ،
ولكنهم تدرجوا في الروحانية وانتهى خلفاؤهم في عصر الميلاد وما بعده إلى .
الإيمان بحرية الروح في مواجهة المادة ، فالأله الأكبر « زيوس » لا يستطيع
أن يجعل الجسد حرا من قيود المادة ولكنه يعطينا قبسا من روحه الإلهية .
نصبح بنعمته إخوانا لا يفرق بينهم وطن ولا جنس ولا لغة وأينا يكونوا فهم .

مع الله ، لا حاجة بهم إلى هيكل أو معبد . فانما القداسة في النفس التي تعبد . وليست القداسة في مكان للعبادة يصنعه البناء والحداد ومن صلواتهم الصلاة المشهورة التي أثرت عن زعيمهم كليانتس (٣١٠ — ٣٣٠ قبل الميلاد) حيث يناجي زيوس قائلا : « اهلني يا زيوس ، أيها القدر . خذ بيدي إلى حيث أردت أن ترسلني . خذ بيدي أتبعك غير ناكص ولا وجل فان خامرني الريب فأحجمت وترشت فدن اتباعك لا مهرب لي ولا نجاة » .

ويتبع الرواقى طريق القدر لأنه هو الخير وليس هو الضرورة وكفى . فان الإله الأكبر لا يريد شرا ولا يحلقه ، وما هذه الشرور التي في الدنيا إلا نقائص محتومة يستلزمها وجود الخير ولا يعقل الخير بغيرها ، فلا محل للراحة بغير التعب ولا محل للشبع بغير الجوع ولا محل للرحمة بغير القسوة ، وإذا كانت القسوة رذيلة فالرحمة التي تسلم النفس للحزن والغم ليست بالفضيلة الإلهية . وإنما تكون الرحمة فضيلة إذا تبصرت كما يتبصر الإله في قضائه ، فتنكر القسوة ولا تخضع للحزن والغم بغير حيلة ، فان الحكيم يحمل في حكمته ترياق كل سر ودواء كل بلاء .

وقد أخذ الرواقيون من الهند — بسبيل فيثاغوراس على ما يظهر — أن العالم ينقضى ويعود في دورات أبدية لا تعرف لها نهاية ، واعتقد بعضهم أن أرواح الحكماء تبقى في كل دورة إلى نهايتها ، ثم يشملها ما يشمل العالم كله من حريق النار الأبدية وهي النار التي تظهر جميع الموجودات لتخلص من أوشابها ثم تعود دواليك في وجود بعد وجود وعالم بعد عالم وقيامة بعد قيامة .

والمدرسة الرواقية بأسرها مدينة للأئمة الشرقيين ولا سيما القطبيين الكبيرين في هذه المدرسة زينون (٣٤٠ — ٢٧٠ قبل الميلاد) وبوزيلون (١٣٥ — ٥١ قبل الميلاد) فهم جميعا من الفيتقيين أو من اليونان الذين استشرقوا . وأقاموا منذ زمن في البلاد الشرقية ، وخلاصة مذهب الامام الرواقى الأكبر — زينون — كما لخصناه في كتابنا عن الله « إن الإله جوهر ذو مادة » Soma .

وإن الكون كله هو قوام جوهر الإله ، وأن الإله يتخلل أجزاء الكون-
كما يتخلل العسل قرص الخلايا ، وأن الناموس Nomos .

وهو بعبارة أخرى مرادف للعقل الحق Orthas Logas أو الكلمة-
الحقة — هو والإله زيوس شيء واحد يقوم على تصريف مقادير الكون ،
وكان زينون يرى للكواكب والأيام صفة إلهية ويعتقد — كما أسلفنا — أن
الفلك ينتهى بالحريق وتستكن في ناره جميع خصائص الموجودات المقبلة
وأسبابها ومقاديرها ، فتعود كرة بعد كرة بفعل العقل وتقديره ويشملها قضاء
ميرم وقانون محكم كأنها مدينة يسهر عليها حراس الشريعة والنظام ، ويرادف
عنده معنى الله والعقل والقدر وزيوس ، فكلها وما شابهها من الأسماء تدل
على موجود واحد ، وقد كان هذا الموجود الواحد متفردا لا شريك له .
فشاء أن يخلق الدنيا فأصبح هواء وأصبح الهواء ماء ، وجرت في الماء مادة
الخلق Sparmatilos Logas كما تجري مادة التوليد في الأحياء ، فبرزت
منها مبادئ الأشياء وهى النار والماء والهواء والتراب ، ثم برزت الأشياء كلها
من هذه المبادئ على التدريج ، وتعريف القدر عند زينون انه القوة التى
تحرك الهوى ، وهى قوة عاقلة ، لأن ما يتصف بالعقل أعظم مما يتجرد
منه ، ولا شيء أعظم من الكون Cosmos فهو عاقل لأنه عظيم . ويفسر
زينون تعدد الآلهة في معتقدات العامة بأنهم بحثوا عن الله في مظاهر الطبيعة-
المتكاثرة فعدوها ونسجوا حولها الأساطير من تشبيهات الخيال ، ولكن هذه
التشبيهات إن هى إلا رموز مجازية تدل على حقيقة واقعية .

وآخر الأقطاب الرواقين قبل الميلاد — بوزينون الذى أشرنا إليه —
كان يعلم تلاميذه أن الروح لا تقضى بفناء الجسد وأنها ترتقى صعدا في السماء
على حسب ارتقائها في المعرفة والفضيلة ، فمن الأرواح ما يرفرف على
مقربة من الأرض ومنها ما يخلق بين الأفلاك العلى ويسبح معها وينعم بالنظر
إليها والاستماع إلى ألحانها في مسراها إلى يوم القيامة ، وقد كان هذا الحكيم
معنيا بالهند في بحوثه الجغرافية الفلكية كما كان معنيا بها في بحوثه الفكرية-
الدينية ، فقرر فيما رواه عنه صاحب كتاب « الرواقيون والشكوكيون » ،

Stoics and Sceptics إن المسافة بين قادش والهند سبعون ألف ستادة ،
وهي مقياس يوناني يساوى نحو مائة وخمسة وسبعين مترا ، ويقال إن هذا
التقدير كان في حساب كولبس عندما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية .

ويتفق مؤرخو الفلسفة على قوة الأثر الذى أعقبته المذاهب الرواقية .
فى العالم الرومانى إلى أقصى أطرافه ، وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه من
اتساعه لتبشير الملوك والأرقاء بعد ظهور أمامه الأول — زينون — بنحو
أربعة قرون ، فكان من أئمتة العبد الرقيق ابيكتيتس (٦٠ — ١٠٠ بعد
الميلاد) والامبراطور الكبير ماركس أورليوس (١٢١ — ١٨٠ بعد الميلاد)
وفاخر بالانتهاء إلى هذا المذهب قادة ورؤساء من الذين زاروا الشرق .
وأقاموا فيه .

أما فلسطين خاصة حيث ولد السيد المسيح فقد كان هذا المذهب
ومذهب الأبيقوريين يتقاسمان فيها أفكار المتدينين وغير المتدينين ، وتغلغل
المذهبان بين الطوائف الإسرائيلية كأنهما زبان من أزياء الثقافة التى يترأى
بها أدياء العلم والمدنية ، فكان الصلوقيون يميلون إلى الأبيقورية وكان
الفريسيون يأخذون بالحكمة الرواقية على كراهتهم للتشبه بالأجانب ، ولكن
شيوخ الأقطاب الشرقيين بن الرواقيين كل يصبغ نحلهم بالصبغة الوطنية
التي لا يتحرج الفريسيون من محاكاتها تمشيا مع نزعتهم إلى التجديد .

ومن المصادفات التى تساعد على تتبع أثر المذاهب الفكرية فى العالم
الإسرائيلى أن عصر الميلاد أنجب أكبر الفلاسفة الإسرائيلية فى العصر القديم
وهو يهودافيلون ، الذى ولد بالإسكندرية سنة (٣٠ قبل الميلاد) ومات
سنة (٥٠ بعد الميلاد) ومزج فى فلسفته بين عقائد عصره ومذاهبه الفلسفية
من كل منبت ولا سيما منبت الإغريقية الإسكندرية ، وقد أخذ القول
بالكلمة Logos من الرواقيين عن هيرقليطس أول القائلين بها فى الزمن
القديم ، وقال إنها هى واسطة الله فى علاقته بهذا العالم وأخذ تفسير الرموز
الدينية من العبادات السرية كعبادة ايزيس وعبادة اوزيريس سرايبس التى
تأسست بالإسكندرية وتفرعت فى أثينا وبومبي وروما وبعض الموانئ =

الآسيوية ، ثم طبق هذا التفسير على رموز التوراة فشرحها شرحا عقليا يخالف في كثير من المسائل شروحها التقليدية ، وقال في كلامه عن خلق العالم أن موسى عليه السلام لم يأت بأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع الذين يحصرون أحكام قوهم في الحلال والحرام بغير تصرف ولا تنقيح ولا بأسلوب كأسلوب أصحاب الشرائع المبهمة التي تحيط بها الألغاز والزيادات وأنه روى قصة الخليفة رواية تتضمن أن الدنيا مطابقة للنظام (أو الشريعة) وان النظام مطابق للدنيا ، وان الإنسان الذي يتبع النظام ، مواطن صالح للعالم كله ، يسير في عمله وفقا لمشيئة الطبيعة التي تسير الدنيا كلها وفقا لمشيئتها .

وقد كان فيلون رواقيا على حافة الأبيقورية ، فقال في كلامه عن ابراهيم مفسرا اسم اسحاق « إن معنى اسحاق في لغتنا الضحك . ولكن الضحك هنا غير الضحك الذي يأتي من سرور الجسد ، فهو سرور المعرفة الصالحة ، وهذا هو الفرح . هذا الفرح الذي روى لنا أن الحكيم ابراهيم قدمه قربانا إلى الله مبينا ذلك في هذا الرمز أن الفرح على صلة وثيقة بالله وحده . إذ الإنسان عرضة للحزن والخوف من الشرور الحاضرة والمتوقعة ، وليس الحزن ولا الخوف من طبيعة الله . »

ومذهب فيلون في الصلاة أن الإنسان يصلي شكرا لله على ما في الكون كله وخلائقه كلها ومنها بنو آدم جميعا رجالا ونساء ويونان وبرابرة ومنها ذات البصلي جسدا وروحا ومنطقا وعقلا وحسا ، فان الصلاة على هذا المثال جديرة أن تستجاب .

وينقسم الإنسان عند فيلون إلى ثلاثة أقسام : وليد الأرض ووليد السماء ووليد الله ، فوليد الأرض من يطلب متاع الجسد ، ووليد السماء من يطلب متاع الفكر ، ووليد الله من تجرد عن الدنيا وأقبل بحملته على عالم غوق هذا العالم محصوم من الفناء براء من المادة ، في زمرة الهداة والمرسلين .

وليس فيلون من دعاة العزلة في الصوامع ، لأن اختلاف المكان

لا يصنع شيئاً وإنما الخير كله من الله حيث كان ، وهو كائن في كل مكان .
يهدي ركاب الروح إلى حيث يشاء .

كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرابين كما قال في كلامه عن الشرائع الخاصة « إن الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت بالمئات لأنه مالك كل شيء »
ومعطي الناس كل شيء ومن عطاياه تلك الضحايا وقد يكون التقرب بنجزة
الشعير أقوم عنده من التقرب بالنفائس والنخائر ، بل من تقدم إليه بنفسه
لا يحتجب شيئاً في الصدق وخلوص النية أكرم عنده ممن يبذل الأموال ويسبيء
الأقوال والفعال .

وقد كان فيلون عالمياً يخاطب بني الإنسان كافة ، وكان يقول إن
إسرائيل إنما سمي بهذا الاسم لأنه ينظر إلى الله ، فكل ناظر إلى الله إسرائيل .
ولكن هذه الدعوة العالمية لم تصرفه قط عن العصبية القومية ، ولم ينس قط في
كلامه عن بني إسرائيل أنهم هداة الأمم وأنهم أحق عشائر الإنسان باعجاب
جميع العشائر بأن الآثينيين يرفضون شعائر اللقدمونيين كما يرفض اللقدمونيون
شعائر الآثينيين ، ولم يجهد في المصريين أنهم يأخذون بتقاليد السيثيين أو في
السيثيين أنهم يأخذون بتقاليد المصريين ، وأهل أوربة يعرضون عن عادات
أهل آسيا وأهل آسيا يعرضون عن عادات أهل أوربة ، ولكن اليوم السابع
الذي يستريح فيه اليهود مرعى الحرمة عند جميع الأقوام ، ويوم الكفارة من
كل سنة أقدم من الشهر الحرام في عرف الإغريق ، إذ هو شهر يبطل فيه
القتال ولكنه يغري الناس بالإفراط في الشراب والطعام وشهوات الأجسام ،
وشتان هنا من موسم الصيام والقنوت عند بني إسرائيل .

يقول هنا عن قومه ، في كلامه عن حياة موسى عليه السلام ، ولكنه
يقول في كلامه عن الشرائع الخاصة أن إسرائيل بين الأمم كاليتيم المضيع بين
الغرباء ، لا يأخذ بناصرهم أحد إذا تألبت الأقوام وتمصبت العشائر ،
وذنبهم عند الناس أنهم يدينون أنفسهم بالفرائض الصارمة ويتزمتون في
المعيشة والصرامة ثقيلة على الطباع والتزمت بنقض النفوس ومع هذا
يقول لنا موسى أن يتم إسرائيل يستجلب لها شفقة الله مدبر الكون الذي وقعت .

إسرائيل •ن نصيبه وفرزت من العالم كما تفرز بواكير الثمار هدية للخالق
والأب الرحيم » .

* * *

تلك غاية الشوط الذى انتهى إليه فيلون فى زومته ولا يعتبر فيلون من
الأئمة ذوى الاتباع فى الديانة الموسوية ، ولكنه يعتبر نموذجاً صالحاً لتلك
الديانة كما يفهمها الحكيم المطلع المتدين فى أوائل عصر الميلاد .

جليل الأمم

ولد السيد المسيح بأرس الجليل — أو جليل الأمم . كما كان يسميها الإسرائيليون ، لأنها كانت إقليماً مفتوحاً لجميع الأمم الشرقية والغربية ، ولم يخلص سكنته للإسرائيليين وحدهم في زمن من الأزمان .

ومعنى الجليل بالعبرية الدائرة ، يعنون بها الإحاطة ، لأنها اتسعت لكثيرين ممن محال بينهم وبين الإقامة في بلاد أخرى من فلسطين ولا سيما الجنوب .

وكانت الجليل جزءاً من أقاليم الشاطئ الشمالي التي عرفت في التاريخ القديم باسم كنعان ، ثم أطلق عليها اليونان اسم « فينيقية » من اللون الأحمر على ما يظهر ، وهو لون الصخور والجبال .

وقد امتازت كنعان قديماً بالموانئ الصالحة ووقوعها على طريق التجارة من البحر الأبيض إلى خليج فارس إلى أقصى المشرق واشتهرت في هذه الموانئ صيدا وصور وحيفا ، وكادت تجارة المشرق والمغرب تنحصر في صيدا وصور ، لأن الشواطئ الجنوبية خلت في الزمن القديم من الموانئ الصالحة ، ولم تكن وراءها مسالك مطروقة للتجارة غير مسالك الصحراء ، وهي يومئذ قليلة الأمن لكثرة التكاليف .

ولهذا الموقع الفريد حفلت أرض الجليل من قديم الزمن بالسياح والمقيمين من جميع أمم الحضارة في المشرق والمغرب ، وتوثقت صلاتها بجميع الحضارات الإنسانية ، وراجت فيها الصناعات والمعارف العملية والنظرية ، ولا سيما المعارف التي لها علاقة بالملاحة كفن بناء السفن ورصد الكواكب والكتابة ، حتى تواتر أن تجار الفينيقيين وملاحهم هم الذين تمشروا الأبحدية في بلاد البحر الأبيض ، ومنها انتقلت إلى سائر الأمم الأوربية .

وقد دخل بعض بلاد الجليل — أو كنعان — في مملكة داود بعد انشائها ، ولكن العلاقة بين الجليل واليهودية ظلت على الدوام علاقة حذر وجفاء إن لم تكن علاقة حرب وعداء ، وكان أثر السيطرة اليهودية على بلاد الكنعانيين أن اليهود أدخلوا من الكنعانيين معالم حضارتهم وعولوا عليهم في الصناعة والتجارة ، وجاء في العهد القديم غير مرة ذكر الاستعانة بالصناع والتجار من أهل كنعان في تشييد الهيكل والقصور اليهودية ، ومن ذلك في سفر الملوك أن سليمان أرسل إلى حيرام ملك الكنعانيين يرجوه أن يأمر بقطع الخشب لبناء الهيكل ويقول له : « انك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب كالصيدونيين » .. ومنه وصف المهندس الذي كان أبوه من صهر واهمه من سبط نفتالي « وكان ممتلئاً حكمة وفهما ومعرفة لكل عمل في النحاس » (١) .

وقد جاء في الاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال أنهم كانوا يتجرون بالحنطة والعسل والزيت والبلسان والحلوى وغيرها من منقولات الأمم الأخرى .

واعتمد اليهود على الكنعانيين في شئون الثقافة والفن ولم يته اعتمادهم عليهم عند مطالب التجارة والصناعة ، فنقلوا عنهم الكتابة وأوزان الشعر وأناشيد الصلوات ، وحدث غير مرة أنهم تركوا عقائدهم وتحولوا عنها إلى عقائد الكنعانيين ، وإلى ذلك يشير العهد القديم في سفر القضاة حيث يقول : « وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم وتركوا إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر » وإلى ذلك أيضا يشير العهد القديم في سفر الملوك الأول حيث يقول النبي إيليا « إن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا ميثاقك وقتلوا أنبياءك » إلى أن يقول : « وقد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف وهم كل الركب التي لم تبحث للبعل وكل فم لم يقبله » .

ولما تكاثرت عدد اليهود المقيمين في الأقاليم الشمالية من فلسطين كالجليل

(١) الاصحاح السابع من الملوك الأول .

والسامرة ، تغيرت عاداتهم ومأثوراتهم ونظر إليهم أبناء اليهودية نظرهم إلى
الحوارج الذين انقطعوا عن أصولهم وتابعوا الغرباء على عاداتهم وآدابهم ،
وكان الواقع أن أهل الجليل خاصة تعودوا الكلام بالآرامية وهي لغة أهل
سورية الداخلية ، أو باليونانية ، وهي لغة القادمين من البحر أو من آسيا
الصغرى ، واقتبسوا كثيرا من مأثورات الفرس والهند والعراق ، لأنهم
كانوا يلتقون بأبناء هذه البلاد القادمين مع القوافل الشرقية ، ويرجع بعض
المؤرخين أن الفينيقيين الأقلين جميعا كانوا من قبائل الخليج الفارسي التي
جلت عنه وسارت مع طريق القوافل حتى استقرت على شاطئ بحر الروم
وظلت محافظة بعد ذلك على علاقتها بالبحار الشرقية .

وبلغ من بعض أهل اليهودية لأبناء ملتهم في الشمال أن « حنا هيركانوس »
المكابى أغار على الأقاليم الشمالية ، ومنها بلاد في السامرة وبلاد في الجليل ،
فأعاد من فيها من اليهود إلى الجنوب ففضلوا البقاء على المهاجرة من بلاد
آبائهم وأجدادهم أو من البلاد التي استوطنوها منذ زمن طويل ، ولبت
السامريون منفردين بتقاليدهم ، ولبت أهل الجليل متهمين منشورا إليهم بعين
الريبة والاستغراب .

ومما اتفقت عليه أقوال المؤرخين وتردد كثيرا في روايات التاريخ أن
جمهرة كبيرة من أهل الجليل كانوا عربا يتكلمون الآرامية ويلفظون
العبرية بلهجة أجنبية يلحظها أهل الجنوب ويميزون المتكلم بها من كلمات
قليلة تبدر منه عرضا على غير رؤية ، وكذلك عرف الحواريون في الهيكل
كما كانوا يعرفون في كل فلسطين .

وقد كان من الأمثال السائرة على ألسنة اليهود المتعصبين لتقاليدهم
وعاداتهم « أنه لا خير يأتي من الجليل » وفي إنجيل يوحنا أن ثنائيل عجب
حين قال له صاحبه « إننا وجدنا النبي أنبا عنه موسى » وأنه من الناصرة
في الجليل ، فأجابه مستغربا : « أمن الناصرة يجيء شيء صالح »^(١) .

(١) الاصحاح الأول .

وفي إنجيل يوحنا أيضا يروى عن رجال الهيكل أنهم كانوا يقولون
منهمكين « إنه لم يقم نبي قط من الجليل »^(١).

كانت الساحة الدينية وقلة التحرج هما سبب هذه النقمة على الجليل
وأهله في نفوس أبناء اليهودية المنكرين لكل سماحة والجامدين على كل حرج
ولكن هذا السبب بعينه هو الذى جعل أرض الجليل أصلح منبت للدعوة
الإنسانية التى ترقبها العالم فى ذلك العصر ، فما كان من اليسير أن تنبت دعوة
الإخاء بين الأمم فى كنف الحجر والجمود .

وقد اتفق بعد مولد السيد المسيح بضع سنوات أن الجليل خرجت من
سلطان ملك اليهودية على أثر وفاة هيرود الكبير ، وأنها دخلت هى والبادية
المجاورة لها فى نصيب ابنه هيرود انتيباس وربما كان عليه السلام فى العاشرة
من عمره حينما هدم الرومان عاصمة الأمير الجديد ، وبُنيت العاصمة الجديدة
طبرية على مقربة من الناصرة حيث نشأ عليه السلام ، ولا شك أنه فى نحو
العاشرة يسمع أخبار هذه الضربة ويسمع أخبار الثورة التى تقدمتها وأعقبت
بعدها ما أعقبته من جرائرها ، وقد كانت مشكلة التعصب أو مشكلة
الساحة الدينية حديث صباه وأول ما طرق مسمعه من مشكلات السياسة
والدولة ، ولما سميت العاصمة الجديدة باسم العاهل الرومانى طيبريوس سمع
ولا شك تعقيب الكبار على ذلك الملق الرومانى وشهد العبث من ذوى السياسة
والإمارة قبل الأوان ، وادرك أن العواصم تهدم وتبنى ، وأن الدول تدول ،
وأن الطاغية يتزلف والمتزلف يطغى ، وأن المجد الرياء زيف ونخواء ،
فسبحت نفسه البريئة فى آفاق هذه الآفاق وصور لقواده الذكى ملكوت
السماء ، صورة غير هذه الصورة ، تخالفها ولا تزال تختلف عنها كلمة
تقلعت به الأيام .

(١) الاصحاح السابع .

تاريخ الميلاد

يفهم من رقم التقويم الميلادى أن السيد المسيح ولد فى السنة الأولى للميلاد ، وعلى هذا الحساب يجرى العمل بن الأهم الأوروبية منذ سنة ٥٣٢ للميلاد وهى السنة التى دعا فيها الراهب دينوميس الصغير (Exiguus) إلى تاريخ الأيام من السنة الأولى للميلاد ، وصح الحساب على تقديره ثم جرى العمل على حسابه إلى الآن .

ولم يكن الرجل صغيراً فى مكانته الدينية ، ولكنه أطلق لقب الصغير على نفسه من قبيل التواضع والانكسار ، وقد حقق بحوثه ومراجعاته ما استطاع فى زمانه فلم يسلم من الخطأ فى حساب بضع سنوات ، ثم تكرر إصلاح هذا الخطأ عند ثبوته فتقرر استلزامه بإضافة أربع سنوات إلى التقويم القديم الذى يحسبه أصحابه منذ بدء الخليقة ، واعتبروا أن السيد المسيح ولد فى سنة أربعة آلاف وأربع بحساب ذلك التقويم .

أما القول الراجح فى تقدير المؤرخين الدينيين وغير الدينيين فهو أن ميلاد السيد المسيح متقدم على السنة الأولى ببضع سنوات وأنه على أصح التقديرات لم يولد فى السنة الأولى للميلاد .

فى إنجيل متى أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير ، وقد مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات .

وقد جاء فى إنجيل لوقا أن السيد المسيح قام بالدعوة فى السنة الخامسة عشرة من حكم القيصر طيبريوس وهو يومئذ يناهز الثلاثين ، وقد حكم طيبريوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع القيصر أوغسطس سنة ٧٦٥ من تأسيس مدينة رومة ، ومعنى هذا أن السيد المسيح قد بلغ الثلاثين حوالى سنة ٧٧٩ رومانية ، وأنه ولد سنة ٧٤٩ رومانية أى قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات .

ويذكر انجيل لوقا أن القيصر أوغسطس أمر بالاكتاب - أى. الاحصاء - فى كل المسكونة ، وأن هذا الاكتاب الأول جرى إذ كان كيرنيوس واليا على سورية « فذهب الجميع ليكتبوا كل فى مدينته ، وصعد يوسف ... من مدينة الناصرة إلى اليهودية .. ليكتب مع مريم امرأته. المخطوبة وهى حبلى ، وتمت أيامها هناك فولدت ابنها البكر » .

والمقصود بالاكتاب هنا - على ما هو ظاهر - أمر الاحصاء الذى أشار إليه المؤرخ يوسفوس وأرخه بما يقابل الستين السادسة والسابعة. للميلاد ، ولا يمكن أن يكون قبل ذلك لأن تاريخ ولاية كيرنيوس معروف. وهو السنة السادسة ، فيكون السيد المسيح إذن قد ولد فى نحو السنة السابعة للميلاد ، وتكون دعوته قد بدأت وهو فى الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين ، وهو تقدير يخالف جميع التقديرات الأخرى ويخالف المعلوم من مآثورات الإسرائيليين ، فإن الكاهن اللاوى عندهم كان يباشر عمله بعد بلوغ الثلاثين ، وكان الأحبار المجتهدون عندهم يبلغون الخمسين قبل الجلوس للتفسير والافتاء فى مسائل الفقه الكبرى ، ولهذا قالوا عن السيد المسيح أنه لم يبلغ الخمسين بعد ويدعى أنه يرى ابراهيم ويستمع إليه ، ولو أنه بدأ الدعوة قبل الثلاثين لكان الأحرى أن يعجبوا لكلامه قبل بلوغه سن الكهنة اللاويين .

ويغلب على تقدير المؤرخين الثقات ان الاحصاء المشار إليه هو الاحصاء الذى ذكره ترتليان Tertullian وقال إنه جرى فى عهد ساتورنينس Saturninus وإلى سورية إلى السنة السابعة قبل الميلاد ، فإذا كان هذا هو الإحصاء المقصود فالسيد المسيح كان قد بلغ السابعة فى السنة الأولى للميلاد .

ومن القرائن التى لا نريد أن نهملها قرينة الكوكب الذى قيل إن كهان المجوس تبعوه من المشرق ليهتدوا به إلى المكان الذى ولد فيه السيد المسيح .

فمن المعروف أن خبراء فينيقية وفارس كانوا يشتغلون بالفلك والتنجيم ، وأنهم كانوا فى عصر الميلاد يرقبون حادثا جللا فى التاريخ البشرى حوالى

سنة الميلاد ، وكانوا كذلك يرصدون النجوم ليعرفوا من طوالعها بشائر ذلك الحادث الجلل المترقب من حين إلى حين ، وكان قران المشتري وزحل من الطوالع الهامة عند سكان المشرق على البحر حيث ترصد الكواكب للملاحة والتفاؤل ، وفي داخل البلاد الفارسية حيث ترصد الكواكب للعبادة واستيعاء الإرادة الإلهية ، ويكنى أن تذكر بقايا هذه العادة في البقعة الفينيقية إلى ما بعد أيام المعري لنعلم شأن الأرصاد هنالك كما كانت في الزمن القديم ، وقد كان المعري الضرير يعنى نفسه بهذه الأرصاد ويقول عن قران المشتري وزحل خاصة في لزومياته .

قران المشتري زحلا يرجى	لا يقاط النواظر من كراها
وهيئات البرية في ضلال	وقد فطن الليب لما اعتراها
وكم رأت الفراقد والثريا	قبائل ثم أضحت في ثراها
تقضى الناس جيلا بعد جيل	وخلفت النجوم كما تراها

فاذا كان هذا ما تخلف من العناية بالأرصاد في البقعة الفينيقية إلى أيام المعري فليس من الأمانة للبحث أن نهمل قرائن الأرصاد كل الإهمال ، لأننا نرفض التنجيم ونرفض دعوى المحوس فيه .

فمن المعقول أن ننكر على المتجيمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب وطوالع الأفلاك ، ولكن لا يلزم من ذلك أن ننفي ظهور الكوكب الذى رصده ، وأن نبطل دلالاته مع سائر الدلالات ، وبخاصة حين تتفق جميع هذه الدلالات .

وقد ذكر فردريك فرار في كتابه « حياة المسيح » ^(١) أن الفلكي الكبير كبلر حقق وقوع القران بين المشتري وزحل حوالى سنة ٧٤٧ رومانية ، ويقول فرار في وصف هذه الظاهرة : « إن قران المشتري وزحل يقع في المثلث نفسه مرة كل عشرين سنة ، ولكنه يتحول إلى مثلث آخر بعد مائتي سنة ، ولا يعود إلى المثلث الأول بعد عبور فلك البروج كله إلا بعد

(١) الجزء الأول صفحة ٣١ الطبعة الثانية من مطبعة كاسل .

انقضاء سبعمائة وأربع وتسعين سنة وأربعة أشهر وأثنى عشر يوما ، وقد تراجع كيلر بالحساب فتبين له أن القرآن على هذا النحو حدث سنة ٧٤٧ رومانية في المثلث النونين أو الحوتين وأن المريخ لحق بهما سنة ٧٤٨ رومانية.

ويظهر من هذا الحساب أن تاريخ الميلاد يضاهي التاريخ الذي يستخلص من التقديرات الأخرى على وجه التقريب ، وأن السيد المسيح ولد في نحو السنة الخامسة أو السادسة قبل الميلاد .

ونعود فنقول إن إثبات الرصد لا يستلزم الإيمان باطلاع الجوس على الغيب من مراقبة الأفلاك ، وكل ما يفهم ، ، ولا يجوز أن يهمل أن الذين كتبوا تاريخ السيد المسيح بعد عصره بنحو جيلين كانوا يتناقلون خبر تلك الظاهرة ويؤمنون بدلائلها على أنها حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد المسيح المنظور ، ولعل الأناجيل قد دونت والناس يتحدثون بقران فلكي من قبيل ذلك القران في حكم القيصر هادريان ، فقد ظهر يومئذ مسيح كذاب آمن به الرباني عقيمة ليدحض دعوى المسيحيين ، وسماه ابن الكوكب « بار كوكبه بالعبرية » ونقش على العملة التي سكها صورة كوكب ، فعادت الذاكرة بكتاب الأناجيل إلى تلك الظاهرة الفلكية النادرة ، بعد الدعوة المسيحية بنحو سبعين سنة .

* * *

على أن الدراسات الأخيرة في علم المقابلة بين الأديان تسوق المؤرخ الذي يكتب عن تاريخ المسيح حتما إلى مبحث عويص أدق جدا من المبحث الذي يلور حول السنة الميلادية ، فإن القرن الثامن عشر قد أخرج للناس مدرسة الشك المطلق في مقررات العلم القديم ووقائع التاريخ المتواتر ، فشك الكتاب في وجوه الأنبياء والمرسلين وكان الشك يتناول كل نبي وكل صاحب دين غير محمد عليه السلام : شكوا في بوذا كما شكوا في إبراهيم وموسى وعيسى . وسرى الشك إلى الأدب كما سري إلى الدين ، فشكوا في شخصية هوميروس .

وفي شخصية شكسبير وظن بعض المثبتين للشخصيات المتأخرة في التاريخ أنها وجدت فعلا ولكنها لم تضع ما نسبوه إليها ولم تكتب ما ينشر بأسمائها .

وقد زار فولتير - أمام الشاكين - بلاد الانجليز فوجد هناك مدرسة بولنجر وك تتحدث بغاية السهولة في شبهاتها عن وجود السيد المسيح ، وكان نابليون يسأل العالم الألماني ويلاند : هل يعتقد أن المسيح شخص تاريخي وجد كما وصفوه ؟ .. وجاء القرن التاسع وقد طغت على ميدان الدراسات الدينية موجات من الكتب التي ألفها الألمان والدنمركيون والفرنسيون والانجليز يفندون بها أقوال المؤرخين ويرجحون أن السيد المسيح شخصية من شخصيات الخيال ، وليس من المستطاع في هذا الحيز أن نورد أقوالهم مفصلة أو جملة في هذا الموضوع ، فإن أسماء المؤلفين والمؤلفات وعناوين المسائل التي طرقتها وخلاصة البراهين التي شفعوا بها بيان تلك المسائل تستغرق وحدها كتابا كهذا الكتاب ، ولكننا نجتزئ بتلخيص الأساسين المهمين اللذين قامت عليهما مدرسة الشك في وجود السيد المسيح ، وأحدهما أنه عليه السلام لم يذكر في التواريخ القديمة التي فصلت أخبار عصره والآخر أن روايات التلاميذ عنه قد سبقت روايتها عن شخصيات أخرى من شخصيات الزمن القديم وبعضها أقرب إلى الأساطير والقروض .

أما المؤرخون الذين خصصوهم بالذكر فهم يوسفوس Josephus وتاسيتس Tacitus وسوثينوس Suetonius وكلهم ممن أرخوا عصر الميلاد ولم يثبتوا وجود السيد المسيح بما كتبوه عن أيامه .

نعم وردت في نسخ من تاريخ يوسفوس إشارة مقتضبة إلى « عيسى القديس » ولكن النقاد التاريخيين يجزمون بأنها مضافة إليه ، ويؤكدون أنها أضيفت بقلم أحد القراء المتأخرين الذين عجبوا لحلو التاريخ من الإشارة إلى أعظم الحوادث في ذلك العصر ، فأباحوا لأنفسهم أن يضيفوا تلك الإشارة كأنها من كلام يوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريخية أما عند من يعلمها وليست أمانة المؤلف وحده سواء عرفها أو لم يعرفها ، وما كان من المعقول

أن المؤرخ اليهودي الذي ينكر المسيحية يكتب عن رسول هذا الدين فيقول :
« إنه في ذلك العهد عاش عيسى ذلك الإنسان القديس — إن جاز أن يسمى
إنسانا بعدما أتى به من المعجزات البيّنات وعلم الناس وتلقّى الحق فاستبشر به ،
واتبعه كثير من اليهود والإغريق ، وكان هو المسيح » .

قالوا : إن يوسفوس اليهودي الذي مات على دينه لا يكتب هذا ولا
يؤمن بإيمان المسيحيين ، ولو أنه آمن كما آمنوا لما اكتفى بتسجيل ذلك الحادث
العظيم في ثلاثة سطور جاءت عرضا بغير تعقيب أو تفصيل .

ومن اللاهوتيين الذين عقّبوا على هذه الملاحظة القس هورن Horne
الذي ألف كتابه « مقدمة الدراسة النقدية والتعريف بالكتب المقدسة » وأدرك
به هجمة الشكوك الأولى في سنة ١٨٣٦ (١) .

فقد ذكر هورن أن هذه العبارة موجودة في جميع النسخ المخطوطة
والمطبوعة التي حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة العبرية ، وأن العبارة
نفسها موجودة في النسخة العربية التي تحفظها الطائفة المارونية بلبنان ، وأن
كتاب القرن الرابع والقرن الخامس من السريان والإغريق والمصريين قد
أطلعوا عليها واستشهدوا بها وأن يوسفوس قد أشار في موضع آخر إلى
جيمس أسقف أورشليم حيث قال : « إن حنانا عقد السنهالين اليهودي
وأحضر أمامه جيمس أخا عيسى المسمى بالمسيح ومعه آخرون ثم أمر بهم
أن يرموا عقابا لهم على عصيان الشريعة » .

قال هورن: ولو أن أوسيباس Eusobius أو من استشهد بالعبارة المتقدمة
كان قد أثبتها مختلفا لها لما علم ناقدنا يكشف دميسته من المطلعين على
كتاب يوسفوس وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من قديم الزمن ،
وبفضل هذه المكانة كسب يوسفوس شرف الوطنية الرومانية ، بل كان من

الراجع جدا أن يتصلدى اليهود لمن يدس تلك العبارة في تاريخهم الأشهر فيفضحوه تفنيدا له وتفنيدا للديانة التي يدعيها .

والمع هورن إلى الشكوك التي تحيط بتلك العبارة لأنها لم تذكر قط في كلام معروف قبل أوسيبس ، فقال إن هذه الشكوك لا تقيم حجة لأصحابها لأن أقطاب المسيحية كانوا في غنى عن الاستشهاد بأقوال المؤرخين مع استطاعتهم أن يشتروا رسالة السيد المسيح في نبوءات كتب التوراة .

وختم هورن ردوده بتوجيه عبارة يوسفوس إلى معنى لا يستلزم أن يكون المؤرخ اليهودي مؤمنا بالمسيحية أو برسالة المسيح المنتظر ، ولعله سماه « المسيح » رواية عن أتباعه الذين كانوا يدعونه مسيحا ويعرفونه بشهرته الغالبة .

أما المؤرخ الروماني تاسيتس الذي كتب تاريخه حوالي سنة (١١٥ ميلادية) فأقدم ما ذكره عن السيد المسيح لا يرجع إلى أقدم من سنة أربع وستين ميلادية ، ولم يذكره مباشرة بل أشار إلى اسمه في سياق الكلام على حريق رومة حيث قال إن الإمبراطور نيرون ألقاه اتهام الناس إياه باحراق المدينة فآلقت التهمة على طائفة العامة الذين يسمون بالمسيحيين وينسبون إلى المسيح الذي حكم عليه بونتياس بيلاطس بالموت في عهد القيصر طيبريوس . ولا يعرف الآن علام استند تاسيتس في رواية هذه النسبة ، ولكنها كانت على كل حال رواية شائعة بين أناس كثيرين لم يشهلوا عصر المسيح .

وكذلك لم يذكر سويتينيوس خبرا مباشرا عن السيد المسيح ولكنه قال في تاريخه للقيصر كلوديس « أنه نفي من رومة جماعة اليهود الذين كانوا على اللوام يشيرون المتاعب بتحريض كريستس » وكتبها هكنا باللاتينية Chrestus لأن الاسم التبس عليه بين كريستس بمعنى الطيب وكريستس بمعنى المسيح .

وأيا كان مستند هذا المؤرخ فلا يستفاد من روايته إلا أن العاصمة الرومانية كان فيها أناس يعرفون باسم المسيحيين عند منتصف القرن الثاني .

للميلاد ، وأنه كان يحسب أن الزعيم كرمستس كان يحرض أتباعه بنفسه في ذلك التاريخ .

وقد عاش في عصر السيد المسيح نفسه كتاب ومؤرخون من اليهود مثل الفيلسوف فيلون الذي سبق ذكره والمؤرخ جستس الطبرى الذي عاش في الجليل أيام الدعوة المسيحية وكتب تاريخ قومه من عهد موسى إلى نهاية القرن الأول للميلاد ولم ترد في تاريخه إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى الدعوة المسيحية .

تلك خلاصة الحجة التي تقوم على نخل التواريخ من ذكر الدعوة المسيحية في عصرها .

أما الحجة الأخرى وهي حجة التشابه بين القصص المروية عن السيد المسيح والقصص المروية عن الأرباب في العبادات الشرقية القديمة ، فهي تعتمد على تفصيلات كثيرة تحيط بأخبار المعجزات والشعائر في ديانات الأقدمين من المصريين والبابليين والفرس والهنود والكتعانيين ، وأكثر النقاد المتشبهين بهذه الحجة من علماء المقابلة بين الأديان المطلعين على أديان المشرق في لغاتها ، ويغلب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح بقية من بقايا الديانات الشمسية يدل عليها عدد « اثني عشر » الذي يشير إلى البروج ويشير إلى عدد التلاميذ ، ويدل عليها الاحتفال بالميلاد في يوم الاعتدال الخريفي على حساب الأقدمين ، والاحتفال بيوم الأحد الذي اعتقلوا قديما أنه يوم الشمس ويعرف حتى اليوم في اللغات الأوربية بهذه النسبة ، وذلك عدا المشابهة في اسم الأم والولادة في المنود وركوب « الحمار ابن الأتان » وغير ذلك من الشعائر والمعجزات .

والغريب في شأن هؤلاء العلماء أنهم لم يكلفوا أنفسهم تفسيراً مقبولاً لوجود المسيحيين بهذه الكثرة بعد جيل واحد من عصر الميلاد ، فإن التفسيرات التي فرضوها تنسج لشكوك كثيرة كلها أغرب من القول بشخصية المسيح التاريخية ، ولا يكفي أن يقال إن أخبار المعجزات والشعائر

قدمة لتفسير الدعوة المسيحية بغير داع وبغير محور معلوم تلور عليه ، وقد توفي بولس الرسول في نحو سنة سبعة وستمين ميلادية وعاش قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر باسم المسيح ، ولم يكن قد طال العهد بتاريخ الدعوة ولم يحدث خلال ذلك ما يفسر تكوينها من المعجزات والشعائر التي ظلت قبل ذلك مئات السنين متواترة على الألسنة وكان تواترها قدما أقوى وأشيع من تواترها بعد تقادم العهد وتتابع السنين .

وكل ما يفهم من سكوت المؤرخين المعاصرين على سبيل الجزم أن المؤرخين لم يتركوا خطرهما ولم يميزوها من الحركات المتفرقة التي كانت تختلج بها طوائف اليهود على صفة عامة ، ويعزز هذا أن الطائفة الجليلية لم تذكر باسم خاص في الإنجيل جميعا غير ثلاث مرات ، فذكر أتباع السيد المسيح باسم المسيحيين في الإصحاح الحادى عشر من أعمال بولس الرسول حيث قيل إن التلاميذ دعوا « مسيحيين » لأول مرة في مدينة (انطاكية) ثم جاء في الإصحاح السادس والعشرين على لسان الملك اغريباس أنه قال محتجا : « أهون بما تقنعنى به أن أصبح مسيحيا » وجاء في الإصحاح الرابع من رسالة بطرس : « إن غيرتم باسم المسيح فطوبى لكم .. ان أحدكم لا يتألم لأنه قاتل أو سارق أو فاعل شر ، أو صاحب فضول ، فإن تألم لأنه مسيحى فلا ينجى » وجملة ما يؤخذ من الكلمة في هذه المواضع الثلاثة أنها كانت نسبة ازدراء وتعير على ألسنة أعداء المسيحيين ، وليس من الصعب أن يضيع الكلام عن طائفة لا عنوان لها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن في عمار التواريخ ، وبخاصة إذا كانت لم تبلغ من الخطر ما يتركه مؤرخ الجواذب الكبرى ، وكان من هم أولئك المؤرخين أن يستصغروا شأنها لأنها طائفة مغضوب عليها في مراجع الدين ومراجع الدولة ، فالهيكلى ينكرها والحكومة الرومانية ترفع عنها ، ولم يحدث قبل ذلك أن طائفة من طوائف فلسطين جمعت بين غضب السلطين ، وهى مع ذلك غير معروفة بعنوان تلور عليه الأخبار !

* * *

(عبقريّة المسيح)

ويبدو لنا أن نشوة العلم الجديد - علم المقابلة بين الأديان - هي التي دفعت أصحابها في القرن الثامن عشر إلى تحميل المشابهات والمقارنات فوق طاقتها فإننا نرى أمامنا في هذا العصر أن هذه المشابهات لا تنق ولا تثبت ، بل لعلها إلى الإثبات أقرب منها إلى النقي على الإجمال .

نحن نرى في هذا العصر أن أتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب كل منهم إلى وليه المختار كرامات جميع الأولياء الآخرين لأنه يؤمن بتلك الكرامات ولا يشك في وقوعها ولكنه يعتقد أن وليا واحدا هو الجدير باتيانها وهو الولي الذي اصطفاه وفضله على غيره من الأولياء .

ونحن نرى في هذا العصر وفي جميع العصور أن المشهور في صفة من الصفات تضاف إليه نواذر تلك الصفة وعجائبها ويصبح علما لتلك الصفة في كل ما يروى عنها وينسب إليه ، فالمشهور بالكرم تنسب إليه المكارم جميعا بغير سند ، والمشهور بالشجاعة يذكر كلما ذكرت نادرة من نواذر الشجاعة ثم يذكر بعد ذلك كأنه هو صاحب تلك النادرة أو صاحب نادرة مثلها إن لم تكن تفوقها وتزيد عليها في بابها .

وينبغي أن نذكر أن المسيحية وجدت قبل أن تقترن بها تلك المراسم والتقاليد ، وأن المسيحيين الأوائل أعرضوا عن كثير منها واستنكروه ومنعوه ، ومنهم من كان يحرم الاحتفال بمولد المسيح في يوم كائنا ما كان ، وعلى رأسهم أوريجين الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن تحتفل كنيسة من الكنائس المعتمدة بعيد الميلاد في تاريخ من التواريخ ، ثم اختلفت الكنائس فاحتفلت الكنيسة الشرقية بالميلاد في السادس من شهر يناير واحتفلت به الكنيسة الغربية في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر ، ويرجح أنها اختارت هذا اليوم لتصرف المسيحيين عن حضور المحافل الوثنية التي كانت تتخذ عيداً للشمس وتعلن فيه الأفراح بانتصار النور على الظلام ، لأن الاعتدال الخريفي هو الموعد الذي يقصر فيه الليل ويطول النهار .

ولا ينبغي أن بولس الرسول قد ولد في طرسوس وهي مركز من مراكز

الديانة المثرية ، فليس من المستغرب أن تعلق بذهنه بعض مصطلحاتها وعاداتها ، وأن يكون قد تقبل بعضها تيسيرا لإقناع أتباعها بالدعوة الجديدة ، فلم يزل من سياسة التبشير في جميع الدعوات أن تيسر في هذا الباب ما يستطاع تيسره ، وقد ظلت هذه السياسة مرعية عدة قرون ، إذ نقل الراهب Bado في تاريخ الكنيسة الانجليزية خطابا لغيرغوري الأول (تاريخه سنة ٦٠١ ميلادية) يستشهد فيه بتصليحة المستشار البابوي ملتيوس mellitus الذي كان ينهى عن هدم المعابد الوثنية ويرى الإبقاء عليها « وتحويلها من عبادة الشياطين إلى عبادة الإله الحق ، كي يهجر الشعب خطايا قلبه ويسهل عليه غشيان المعاهد التي تعود أرتيادها » (١) .

ولا تخلاف في تكرار العدد « اثني عشر » في كثير من البيانات ، ولكن تكراره هذا لا يستلزم أن يكون كل معلود به خرافة أو أسطورة غير تاريخية ، وقد كان خليقا بأصحاب المقارنات والمقابلات أن يذكروا هذه الحقيقة بصفة خاصة ، إذ أقرب المؤرخين إليهم سوتنيوس صاحب تاريخ « القياصرة الاثني عشر » وكلهم من « الشخصيات التاريخية » .

وفي تاريخ الإسلام تفصيل مذهب الشيعة الإمامية وهم يدعون بالولاء لاثني عشر إماما معروفين بأسمائهم ليس منهم من يمكن أن يقال فيه إنه شخصية غير تاريخية .

على أن النقاد الذين شكوا في وجود السيد المسيح قد شكوا كذلك في وجود يوشع بن نون وظنوا فيه كما ظنوا في السيد المسيح أنه رمز من رموز العبادات الشمسية لأنه يسير الشمس ويقفها عن مسيرها ، ولم يوصل إلى علم هؤلاء النقاد أن اسم يوشع بن نون وجد منقوشا على حجر عند « نوميكتيا » بشمال أفريقية حيث أقام الفينيقيون مستعمرتهم (قارة جديشة) التي بعرفت فيما بعد باسم قرطاجية ، وعلى ذلك الحجر الذي كشف (سنة ١٨٤١ ميلادية) .

(١) كتاب من الوثنية إلى المسيحية في الدولة الرومانية (الفصل الثاني)

Paganism into Christianity in the Roman Empire by Hyde : ...

كتابة بالفيديقية يقول كاتبوها « إننا خرجنا من ديارنا لتنجو بأنفسنا من قاطع الطريق يوشع ابن تون »^(١) . . . وليس كاتبوا هذا الكلام عن النبي الإسرائيلي ممن يتهمون بالحرص على إثبات وجوده ونفى الشبهات عن سيرته وتاريخه .

وقد تعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيرا في اصطيات المشابهات من هنا وهناك ولم يكلفوا أنفسهم جهدا قط فيما هو أولى بالجهد والاجتهاد ، وهو استخدام المقارنات والمقابلات لإثبات سابقة واحدة مطابقة لما يفرضونه عن نشأة المسيحية ، فمتى حدث في تاريخ الأديان أن أشتاتا مبعثرة من الشعائر والمراسم تلقى نفسها وتخرج في صورة مذهب مستقل دون أن يعرف أحد كيف تلقفت وكيف انفصلت كل منها عن عبادتها الأولى ؟ ومن هو صاحب الرغبة أو صاحب المصلحة في هذه الدعوة ؟ وأي شاهد على وجوده في تاريخ الدعاة المعاصرين لسنة الميلاد ؟ وكيف برز هذا العامل التاريخي الديني الخطير على حين فجأة قبل أن ينقضي جيل واحد ؟ ولماذا كان ينبغي مصادر الشعائر والمراسم الأولى ولا يعليها إلا منسوبة للسيد المسيح ؟ إن استخدام المقارنات والمقابلات في تحقيق هذه السابقة أولى بمؤرخي الأديان من كل ما جمعه أو فرقوه لينتهوا به إلى فرض منقطع النظر .

* * *

على أن صناعة النقد التاريخي تهتم نفسها بالعجز البالغ إذا لم تستطع أن تعتمد على الكلام المروى في تقرير « شخصية القائل » وتحقيق مكانه من التاريخ ، وبين أيدينا كلام السيد المسيح كما روته الأناجيل ينبثق في هذه الناحية عن كثير .

فمهما يكن من فصل القول في استقلال كل إنجيل أو اعتناء بعضها على بعض فهناك علامات واضحة لا يمكن أن يقصدها كتاب الأناجيل ، لأنها

(١) الفصل الرابع من المجلد الثالث من مخطوطات شيفرز .

علامات نفهما الآن وفاقا لما درسناه من تطور الدعوة المسيحية ، ولم يكن لها محل في رؤوس الرواة المشاهدين أو الناقلين .

فان روايات الأناجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة إلى نهايتها ، ومن التطور المعقول أن تبتدىء الدعوة قومية عنصرية ثم تنتهى إنسانية عالمية ، وأن تبتدىء في تحفظ ومحافضة ثم تنتهى إلى الشدة والمخالفة ، وأن تبتلىء بقليل من الثقة في شخصية الداعى ثم تنتهى بالثقة التى لا حد لها في نفوس الأتباع والأشباع ، وهكذا كانت الدعوة المسيحية كما روتها الأناجيل دون أن يعتمد كتابها تطبيق أحوال التطور أو تلتفت أذهانهم إلى معنى تلك الأحوال .

وربما كان أوضح من هذا في الإبانة عن شخصية الداعى أن أقواله تتضمن نقدا لجميع المذاهب التى كانت شائعة في عصره ، وأن هذه الأقوال تشير إلى وجهة نظر واحدة لم يكن لها وجود في غير تلك الشخصية .

فالأقوال المسيحية تستقد الفريسيين ولكنها لا تصلر في تقديمهم عن وجهة نظر الصلوقيين أو السامريين .

وتستقد أصحاب النصوص ولكنها لا تصلر في تقديمهم عن وجهة نظر الإباحيين والمتحللين .

وتنتقد الآسين المتعصبين ولكنها لا تدين بأراء الفلاسفة أو الأبيقوريين والرواقين

وتنتقد السامريين ولكنها لا ترفض السامرية بتاتا ولا ترفض غيرها من النحل كل الرفض من جانب محدود .

وتستشهد بأقوال موسى وإبراهيم والأنبياء ولكنها لا تنقيد بكل قول منها تنقيد المحاكاة ولا تقتلئ بها اقتداء التابع للمتبوع .

وإذا جمعنا وجوه النقد جملة واحدة أمكن أن نردها كلها إلى وجهة نظر متناسقة وقوام شخصى مرسوم ، وقد يقع فيها الاستثناء حيث ينبغى أن

يقع ، لأن التناسق الذي يجري مجرى الأعمال الآلية على وتيرة واحدة لا يوافق طبيعة الدعوات الحية المتقلعة ، ولا سيما الدعوات في عصر الهدم والبناء والمراجعة والتثييت .

هذه علامات « موضوعية » لها شأنها الأكبر في الإبانة عن شخصية السيد المسيح ، وأصدق تلك العلامات ، بعد هذا كله إن الدعوة جاءت في إبانها وفاقا لمطالب زمانها ، بحيث تكون الغرابة أن يخلو الزمن من رسول يقوم بالدعوة ويصلح لأمانتها ، لا أن يوجد الرسول ونستغرب أن يكون ، ولو أن مؤلفا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولا يوافق رسالته المنشودة لوقف به الخيال دون ذلك التوفيق المطبوع .

صور وصفية

من أقدم الصور الوصفية التي حفظت للسيد المسيح صورة تداولها المسيحيون في القرن الرابع وزعم رواتها أنها مكتبت بقلم يليوس لتيولس صديق بيلاطس حاكم الجليل من قبل الثورة الرومانية ، رفعها إلى مجلس الشيوخ الروماني في عصر الميلاد ، وجاء فيها : « إنه في هذا الزمن ظهر رجل له قوى خارقة يسمى يسوع ويدعوه تلاميذه بابن الله . وكان للرجل سميت نبيل وقوام بين الاعتدال ، يفيض وجهه بالحنان والهيبة معا ، فيحبه من يراه ونحشاه . شعره كاون الحمر منسرح غير مصقول ، ولكنة في جانب الأذن أجعد لماع ، وجبينه صلت ناعم ، وليس في وجهه شبة ، غير أنه مشرب بنضرة متوردة ، وسياه كلها صديق ورحمة ، وليس في فمه ولا أنفه ما يعاب ، وعينه زرقاوان تلمعان . مخيف إذا لام أو أنب ، وديع محب إذا دعا وعلم ، لم يره أحد يضحك ، وراه الكثيرون يبكي ، وهو طويل له يدان جميلتان مستقيمتان ، وكلامه متزن رصين لا يميل إلى الإطئاب ، وملاحظته في مرآة تفوق المجهود في أكثر الرجال . »

إلا أن هذه الرواية مشكوك فيها وفي استنادها التاريخية ، ومثلها جميع الروايات التي تداولها الناس في ذلك العصر أو بعده ، ومنها ما لا يعقل ولا يظن به إلا أنه ملبس من أعداء المسيحية في العصور الأولى ، كقول بعضهم إنه كان قميئا أحذب دميم الصورة . فإن الشريعة الموسوية كانت تشترط في الكاهن سواء الخلق وسلامة الجسم من العيوب ، ولا ترسم خلعة الدين من يعيبه نقص أو تشويه ، فمن غير المعقول أن يتصلح للرسالة من يعاب بالحذب والدمامة والقماعة معا ، وأن يخلو الكلام بالنسب إلى خصومه أو أنصاره من الإشارة إلى ذلك في معرض المذهب . عرض العجب ومدارة العيوب الجسدية بالمخاسن الروحية .

نعم إن الأنبياء في بني إسرائيل لم يكن لهم رايهم يوشعهم للنبوة بشروط معلومة كشروط الكهانة ، ولكن اتصاف النبي بالدمامة والحذب لا يبق

فى طى الكتمان مع اتحدث عنه وعن المشوهين وأصحاب الآفات الذين
يرثهم ويساقون إليه ليشفيهم من الشوهة والآفة .

وليس فى الأناجيل إشارة إلى سمات السيد المسيح تصرحاً أو تلميحاً يفهم
من بين السطور ولكن يؤخذ من كلام تثنائيل حين رآه لأول مرة إنه رائع
المنظر ملكى الشارة . إذ قال له « أنت ابن الله . أنت ملك إسرائيل » ..
وأراد المسيح أن يفسر ذلك بأنه تحية يجب بها الفقى على تحيته ، ولكنها على
آية حال تحية الإنثال للأحطب وولا للميم المشنوء .

غير أننا نفهم من أثر كلامه أنه كان مأنوس الطلعة يتكلم فيوحى الثقة
إلى مستمعيه ، وذلك الذى قيل عنه غير مرة إنهم أخذتهم كلماته ، لأنه
« يتكلم بسلطان » وليس كما يتكلم الكلبة والكيمان .

وقد كان ولا ريب فصيح اللسان سريع الخاطر ، يجمع إلى قوة العارضة
سرعة الاستشهاد بالحجج الكتابية التى يستند إليها فى حديث الساعة كلما
فوجيء باعتراض أو مكابرة ، وكانت له قدرة على وزن العبارة المرتجلة ،
لأن وصياه مصوغة فى قوالب من الكلام الذى لا ينظم كنظم الشعر ولا يرسل
إرسالا على غير نسق ، ويغلب عليه إيقاع الفواصل وترديد اللوازم ورعاية
الجرس فى المقابلة بين الشطور .

وذوق الجمال باد فى شعوره كما هو باد فى تعبيره وتفكيره ، والتفاتة
الدائم إلى الازدهار والكروم والجنائن التى يكثر من التشبيه بها فى أمثاله ،
عنوان لما طبع عليه من ذوق الجمال والإعجاب بمحاسن الطبيعة ، وكثيرا
ما كان يرتاد المروج والحدائق بتلاميذه ويتخذ من السفينة على البحيرة —
بحيرة طبرية — منبرا يخطب منه إلى الجمع على شاطئها المعشوشب كأنما يوقع
كلامه على هزات السفينة وضجيج الموج وخفقات النسيم ، ولم يؤثر عنه
أنه ألف المدينة والحاضرة كما كان يأنف الخلاء الطلق حيث يقضى سويحات
الضحى والأصيلان أو مسهرات الربيع فى مجازاة العوالم الأبدية على قمم الجبال
وتحت القبة الزرقاء .

وقد أطبقت روايات الأناجيل على أنه كان عظيم الأثر في نفوس النساء ، يتبعنه حيث ساروا يصغين إليه في محبة ووقار ، ومن عظماء الرجال من تتعلق بهم نظرات النساء كأنهن مأسورات مسحورات ، ومنها من تتعلق بهم نظرات النساء لأنهم يلعبون أفئدتهم بخوارج اللحم والدم ونزعات الغرائز والأهواء ، ولكن الرجل العظيم الذي يجتذب إليه قلوب النساء لأنه يشيع فيها السكينة وييسط عليها الطمأنينة ويقعّمها بحنان الطهر والقداسة ويريحها من وساوس الضعف والفتنة . أعظم في نفوسهن أثرا من كل عظيم ، وهو الذي من أجله ينسين الجسد ويرتفعن بحبهن له فوق مناط الظنون .

لهذا لا نستغرب أن يقال أن قرينة بيلاطس كانت تحذر قرينها أن يمس ذلك الإنسان الصالح ، وأن تغلب محبة التقوى على محبة الدنيا في نفوس تبعته وهجرت زينة الحياة . ومنهن الغواني اللواتي تستدعين الحياة كل يوم بداع مطاع .

وقد وصف نفسه بأنه « وديع متواضع الفؤاد » وقال إن الوداعة مفتاح السماء فلا يدخلها غير الودعاء ، وتمثلت الوداعة في كثير من أقواله وأفعاله ، ومنها الرحمة بالخطئين والعاثرين ، وهي الرحمة التي تبلغ الغاية حين تأتي من رسول مبرأ من الخطايا والعثرات .

إلا أن هذا الرسول الوديع الرحيم كان يعرف الغضب حيث تضيق الوداعة والرحمة ، وكانت شيمته في رسالته شيمة الرسل جميعا حين تعلو عندهم أواصر الروح على أواصر اللحم والدم ، وتتقدم حقوق الهداية على حقوق الآباء والأمهات .. « من هي أمي ومن هم أخوتي ؟ .. من يصنع مشيئة أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي » .. « من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق » .. « وإن كان أحد يأتي إلى ولا يبغض أباه وأمه وامراته وأولاده وأخوته ، حتى نفسه ، فما هو بقادر أن يكون لي تلميذا » ..

وهذه وأشباهها من الشروط الصارمة التي كان يفرضها على مريديه هي الشروط التي لا غنى عنها لكل دعوة مستبصلة أمام السيطرة والجبروت ،

ومهما يكن فيها من أساليب المجاز والكتابة فالقول الصراح الذى لا خلاف عليه إن التجرد من أواصر المنافع والشهوات أول الآداب التى يتأدب بها الجنود فى كل ملحمة : جنود الحرب فى ميادين الصراع على فتوح الحكم والسياسة ، فما بالناس بجنود الحرب فى فتوح الروح ومطالب الكمال .

ولقد كان عليه السلام يأمرهم أن يلقموا على المخاطر فى سبيل الحق والهداية . ولكنه كان يقيم لهم حدود المخاطرة حيث يجب الإقدام على الموت وجوبا لا مثنوية فيه ، فالخطر على الروح إذا كان موت الروح فى الحساب ، فإن لم يكن خطر على الجسد ولا على الروح فلا خير فى المخاطرة ... وكونوا بسطاء كالحمائم وحكماء كالحيات .

وفى إنجيل مرقس أن السيد المسيح نجا بنفسه إلى جانب البحر حين علم أن القريسيين والمهروديين يأتمرون به لإهلاكه وفى سائر الأناجيل أنه كان يشكو حزنه وبشه حين أحرق به الخطر ، وأنه كان يدعو الله أن يجنبه الكأس التى هو وشيك أن يتجرعها ، وأنه كان يقول لتلاميذه : « نفسى جد حزينة .. امكثوا هنا واسهروا » .. وأنه كان يتعب عليهم حين يراهم نياما على مقربة منه وهو يعانى برجاءه وأشجانه ويقول لهم : ما قلتم أن تسهروا معى ساعة واحدة ؟ .. ثم قال لهم آخر الأمر وقد حم القضاء : الآن ناموا واستريحوا !

فليس الإقدام على الجهاد أن تتجرد النفس من طبيعتها فى وجه المخاوف والمتالف ، وليس محظورا على النفس فى سبيل ذلك الجهاد أن تأخذ بالحيلة أو تلوذ بمن تحب وتستمد العون من عواطف المحبين ، وإنما المحذور عليها أن تخشى الخطر على الجسد حيث تجب الخشية على الروح ، وفى غير ذلك لا خشية ولا مخاطرة ولا ملام .

ومن تحصيل الحاصل أن يقال أن السيد المسيح خلق على فطرة أمثاله من أصحاب الرسائل الكبرى الذين لا ينقطعون لحظة عن الرياضة الروحية ، وهذه الرياضة الروحية هى التى تجعلهم منذ صباهم عرضة للقلق والتنقيب

في أعماق ضمائرهم لعلهم يعرفون مداهم من الاقتراب أو الابتعاد عن طريقهم إلى الله . فهم يشرفون على النور حيناً ويحتجبون عنه حيناً ويعودون إلى طواياهم في كل حين يحاسبونها على اشراقه أو احتجابه ، ويستبشرون تارة لأنهم يلمحون معالم الطريق ، وينحون على أنفسهم باللائمة تارة لأنهم يهتمونها بالزيف عن الجادة والانحراف عن السواء ، وفيما بين هذا القلق وتلك البشارة تنمو النفس على الرياضة وتتهيأ للثبات والاستقرار وتتخذ العدة لليقين والإيمان .

لا ريب أن هذه الرياضة هي التي عناها كتاب الأناجيل بفترة التجربة في البرية حيث تعيش الشياطين ، وما للشياطين هنا من وساوس غير وساوس القلق وصراع الفتنة وغواية الطمع بين الإقدام والإحجام ، حيث تطمئن النفس ساعة ثم تمتحن هذه الطمأنينة بالتجربة ساعة أخرى ، ثم تعاف التجربة لأنها تسلیم بالشك حيث ينبغي التسليم بالثقة رسالة الله حقيقة بكل فداء وأهل لكل ثمن وكل جزاء ، ولكن من لك أيها الضمير ، انك أنت المختار لرسالة الله ؟ أو تطلب البرهان ؟ فمن أين لك أن تجمع بين طلب البرهان وبين صدق الإيمان .

وقد تغلب المسيح على هذه المحنة كما تغلب عليها الأنبياء المرسلون بعد قلق وجهاد وصبر أليم ، ونحسبه بعد ذلك كان يعالج القلق من هذا القبيل بالتسليم للواقع ، وكان يستلهم الحوادث إرادة الغيب حين تحتجب عنه هذه الإرادة ، فيترك الحوادث تمضي ويمضي معها وينتظر ما تحكم به المقادير وفي هذه المواقف يخيفه أن يحجم وينهم ضميره بالإحجام مخافة العواقب ، فذاك مسعاه إلى بيت المقلص في أخريات رسالته مرتين : مرة وهو يدخلها بين النذر والشباك وخيانة الأصحاب ودسيئة كائنت هذه الخطوات من خطوات التسليم الذي ينطوي فيه حب الاستلham والاستطلاع : خير من طلب البرهان وخير من التكوّص ما لم يكن هنالك برهان ، وما قال قائل في أمثال تلك المواقف ! ليفعل الله ما يشاء ، ألا وهو يترك للمقادير أن تظهر من مجرى الحوادث حيث تجرى بها مشيئة الله .

في لحظات كهذه اللحظات يغوص الإنسان كله في أعماق ضميره ،
ولعل لحظة من تلك اللحظات هي التي قال فيها الناظرون إليه : إنه غائب
عن نفسه ، أو هي التي صمت فيها لا يحير جوابا لأنه هو يتربص جواب
الغيب المنظور مما عسى أن يكون عما قريب ، أو هي التي أقدم فيها لا يبالي
بسلامته وعاقبة أمره ، ولم يكن فكره قاصرا عن استطلاع العواقب جميعا
في موقف من تلك المواقف الحاسمة ، ولكن المشكلة الكبرى كلها في
استطلاع العواقب ، فهل تراه لا يقدم على العواقب إلا بضمهان من البرهان ؟

إن أعمال أصحاب الرسالات لا تفهم على حقيقتها ما لم نفهم معها هذه
القاعدة الأساسية في طبيعة الرسل ، وهي أن الشك أخوف ما يخافونه ، وأن
استبقاء الإيمان غاية ما يبتغونه ، وكثيرا ما يقلعون على جسام الأمور لأن
التسليم أقرب إلى الإيمان ، ولأن الإحجام شك أو انتظار برهان ، والشك
وانتظار البرهان يستويان في بعض الأحيان .

وقد تواترت الروايات على أن السيد المسيح كان يبتهل إلى الله في
آخريات رسالته قائلا : « اللهم جنبني هذه الكأس ، لكن كما تريد أنت
لا كما أريد » .

وفي هذا الابتهال مفتاح كل عمل أقدم عليه بعد ذلك ، أو أقدم عليه في
مثل هذا الموقف فانه لم يتجنب الكأس كما يريد بل ترك لله أن يجنيه إياها كما
أراد ، وموضع الشبهة في نفسه الشريفة أن السلامة هي ما يريده . وأن
النكول هو طريقه إلى اجتناب الكأس ، فليكن منسيره إذن في غير هذه
الطريق ، وليكن التسليم هو طريق الإيمان .

الباب الثاني الدعوة

تواريخ الأديان جميعا تثبت الحقيقة الواضحة التي لا مغزى لكتابة-
التواريخ مع الشك فيها ، ونعني بالحقيقة الواضحة اطراد السنن الكونية في-
الحوادث الإنسانية الكبرى ، فلا يحدث طور من أطوار الدين أو الدنيا إلا-
سبقتة مقلعاته التي تمهد لحدوثه ، وجاء مريانه في العالم على وفاق لملازمه-
ودواعيه .

وليست المسيحية شلوذا عن هذه القاعدة ، بل هي من أقوى الظواهر
التي تؤيدها وتسرى في مسراها ، وسنرى بعد الإحاطة بالفصول السابقة-
والفصول التالية أن الصلة لم تنقطع كل الانقطاع بين العصرين ، وأن العصرى-
القديم كان يلتفت بنظره شيئا فشيئا إلى وجه العصر الجديد ، وسنرى غير
مرة في هذا الكتاب إن الدعوة المسيحية جاءت في إبانها وفاقا لمطالب زمانها .

وليس أقرب إلى جلاء هذه الحقيقة من تلخيص صورة العصر كله في-
كلمات معلودات نحصر بها آفاته البارزة ونهتلى بهذه الآفات إلى علاجها-
الموكل إلى العقيدة .

فما هي آفة العصر التي برزت في التاريخ واتفقت عليها أوصاف-
المؤرخين الذين توقعوا الانقلاب فيه من طريق الدين أو من غير طريق الدين ؟
كانت له آفتان بارزتان : أحدهما تحجر الأشكال والأوضاع في الدين-
والاجتماع ، والأخرى سوء العلاقة بين الأمم والطوائف مع اضطرارها
إلى المعيشة المشتركة في بقعة واحدة من العالم المعمور وعلى الخصوص-
تلك الأقاليم التي نسميها اليوم بالشرق الأدنى .

تحجرت الأشكال والأوضاع وغلبت المظاهر على كل شيء ،
وتهافت الناس على حياة اقشور دون حياة اللباب ، فكل معاني الحياة عندهم
سمت وزينة وأبهة ومحافل ومشارات ، وانتقلت الحضارة من الداخل إلى-
الخارج أو من النفس إلى الجسد ، كما يحدث دائما في أعقاب الحضارات ،
تبدأ في عالم الفكر والوجدان ثم تستفيض العمارة فتميل إلى اتجسم والتضخم ،
وتفقد من قوة النفس والضمير بمقدار ما تكسب من مظاهر المادة والمال .

تجمعت الثروة والكسل في ناحية وتجمعت الفاقة والجهد المرهق في ناحية أخرى . ففرق السادة في الترف ، وغرق العبيد والارقاء في الشقاء ، وفسدت حياة هؤلاء وهؤلاء .

وتحجر نظام المجتمع فأصبح أشكالا ومراسم خطوا من المعنى والغاية ، وتحجرت معه الشرائع والقوانين ، فلم يكن غريبا أن تنقش على حجارة . وأن يرتفع ميزانها في يدي عمالة معصوبة العينين ، وأن تفرغ الكفتان قدسويان لأنهما فارغتان !

وتحجرت العقائد الوثنية في الدولة الرومانية وتحجرت العقائد الكتابية بين بني اسرائيل فأصبح فرق الشعرة بين النصين يقيم الحرب الحامية على قدم وساق ، وأصبحت للتقوى علما بالنصوص وبحثا عن مراسم الشريعة ، وغلب « المظهر » وإن اختلفوا على اللفظ والتأويل .

أشكال وقشور ، لا جوهر هناك ولا لباب .

وساءت العلاقة بين الأمة والأمة وبين الطائفة والطائفة ، وبلغ الحس بسوءها غايته ، لأن الذين يعانون من سوءها يعيشون في نطاق واحد وينحضون لحكم واحد ، فلا فكاك منه بحال .

دنيا آفتها مظاهر الترف ومظاهر العقيدة ، ومن وراء ذلك باطن هواء وضمير خواء ، فلا جرم يكون خلاصها في عقيدة لا تؤمن بشيء كما تؤمن ببساطة الضمير ، ولا تعرض عن شيء كما تعرض عن المظاهر ، ولا تضيق بخلاف كما تضيق بالخلاف على النصوص والحروف وفوارق الشعرة بين هذا التأويل وذلك التحليل .

عقيدة قوامها أن الإنسان خاسر إذا ملك العالم بأسره وفقد نفسه ، وأن ملكوت السماء في الضمير وليس في القصور والعروش ، وأن المزمع بما يضره ويفكر فيه وليس بما يأكله وما يشربه وما يلبسه وما يقيمه من صروح المعابد والمحاريب .

هل كانت للدنيا آفة غير آفة المظاهر والتناحر على المظاهر ؟

وهل كان لتلك الآفة خلاص غير ذلك الخلاص ؟
وهل كانت المسيحية إلا العقيدة التي تدعو إلى خلاصها من حيث يرجي .
وهيات لها في غيرة خلاص ؟
وتقطعت الأسباب بين الأمم وبين الطوائف وبين الآحاد ، واتسم العصر
كله بالعصية في السائد والمسود والحاكم والمحكوم .

الروماني سيد العالم بحقه ، والإسرائيلي سيد العالم بحق آلهه ، واليوناني .
والآسيوي والمصري كل منهم سيد الأمم وكل منهم مثال الهمجية ، والمولى .
يخزج للعبد من زمرة الآدميين ، والعبد يمتق السيد مقت الموت أو يفضل
الموت على الرق الذي يجمع عليه بين الذل والألم والجوع ، وأبناء الأمة
الواحدة طوائف طوائف تشيع بينها التهم وتعمها البغضاء .

ويأتى إلى هؤلاء البشر المنظور فماذا يقول لهم إن لم يقل لهم أن الله رب
بنى الإنسان وأنه هو ابن الإنسان ، وأن الحب أفضل الفضائل وأفضل الحب .
جبا الأعداء ، وأن الكرم أن تعطي فوق ما تسأل وأن تعطي بغير سؤال ،
وأن ملكوت السماوات لا تفتحها الأموال ، وأن ما لقيصر لقيصر وما لله لله ،
لو أن المجد الذي يتنازعه طلابه لا يستحق أن يطلب ، وأن المجد الذي يستحق
أن يطلب لا مواضع فيه انزاع .

ولم تأت هذا البشر فضولا على غير انتظار : أبناء قومه موعودون به في
ذلك الزمن ، وأبناء الأقوام ينتظرون شيئا لا يعرفونه ولكنهم يعرفون أن
زماينهم لا يطاق ، وأن حالهم لا بد لها من تحويل .

أفلست العبادات ، وجاء بأحد المعبودين — بقيصر رومة — فأحرق .
الإسفار والنبوءات ، ولم يبق منها إلا ما هو أقرب إلى الفن في محراب أبولون .
إله القنون ..

أما العبادة التي لم تفلس فقد كان رأس مالها كله نسيئة منتظرة .. وهذه
علامات السداد يستبشر بها المصدق ولا يمجدها المنكر ، وإنما هو بخلاف
على العلامات ، وعلى مصداقها من العيان والسمع .

إلقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت في أوانها لم تتقدم ولم تتأخر ،
وكفى بذلك برهاناً على موقعها الصحيح من التاريخ ، فقد كان بلاء الناس
أنهم جربوا باطنهم وعمرؤا ظاهرهم ، فجاءهم الرجاء الذى يصلح لذلك
البلاء : بشاره لا تبالى أن يخرب ظاهر الدنيا كله إذا سلم للإنسان باطنه .
الضمير .

وهذه هى دعوة السيد المسيح كما ساقها الغيب وترقها العالم الذى سيق
إليه ، ولو لم تكن هى طلبته يومئذ لما استولت عليه قبل أن تنقضى عليها
أربعة قرون .

أوقد لقيت الدعوة أشد ما يلقاه دين من مقاومة .. فلا يفهم من هذا
أنها شاعت فى العالم الإنسانى على الرغم منه أو على غير حاجة منه إليها ، فأنما
الدين المطلوب هو الدين الذى تعلو أسباب قبوله على أسباب رفضه . وليس
هو الذى يقبله الناس جميعاً طائعين مستسلمين كأنه غنى عن يدعو إليه .
ما من دعوة قط تستغنى من مبدأ الأمر عن الدعاة .

ولقد تصدى رسول الإخاء والسلام لدعوته وهو يعلم أنها أخطر
الدعوات وأنها أخطر جداً من دعوة البغضاء والقسوة ، لأن الذى يدعو
إلى الإخاء يدعو إلى اقتلاع جنور البغضاء ، والذى يدعو إلى السلام يدعو
إلى تحطيم سلاح الأقوياء ، وليس اقتلاع جنور البغضاء بالأمر الهين وليس
تحطيم سلاح الأقوياء علالة بحالم وليس السبيل إلى ذلك سبيل إلى الرضى .
والوفاق .

لهذا كان يقول : « جئت لألقى على الأرض نارا فحبلنا لمو ، تضطرم » ..
وكان يسأل تلاميذه ومبامعيه : « أتحيبوننى لأمنح الأرض ؟ »
ثم يبادر فيقول : « كلا ! وإنما هو الصدام والانقسام خمسة فى البيت ينقسم
ثلاثة منهم على اثنين ، واثنان على ثلاثة : ينقسم الأب على ابنه والأبن على
أبيه ، وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها ، وتنقسم الحماة على الكنة .
والكنة على الحماة » .

ولقد كان كلام كهذا يقال على السنة بنى إسرائيل كما قال ميخا « ما في الناس من مستقيم . كلهم يمكن للدماء وينصب الشباك . . لا تأمنوا صباحا . لا تثقوا بصديق وأوصد فمك عن تلك التي تضطجع في حضنتك ، إن الابن بأبيه مستهين ، وإن البنت على أمها ثائرة . . والكثرة على الحماة ، وللإنسان من أهل بيته أعداء » .

ولكن هذه الأقوال وما شاكلها كانت وصفا لما هو حادث ولم تكن نبوءة عما سيحدث من الشر في سبيل الخير ، ومن البغضاء في سبيل الإخاء ، ومن الحرب سعيا إلى السلام .

وقد صحة نبوءة الرسول في بني قومه فناصره العداء لأنه يبسط الدعوة إلى الإخاء ويعم بها « طيور السماء » وهم رمز للطراق في جميع الأرجاء .

ومن الواضح أنه كان يؤثر قومه بالخير لو استمعوا إليه واتبعوه ، ولكنهم مدعوون إلى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى بها ، وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعي عبده في طلب ضيوفه « فقال هذا إنني اشتريت حقلا وعلى أن أخرج فأنظره . . وقال ذاك : إنني اشتريت أزواجا من البقر وسأمضي لأجرها . . فغضب السيد وقال لعبده : اذهب عجلا إلى طرقات المدينة وأزقها وهات إلى من تراه من المساكين . . فعاد العبد وقال لسيدته : قد فعلت كما أمرت ولا يزال في الرحبة مكان . قال السيد : فادع غيرهم من أعطاف الطريق وزواياه حتى يمتلئ بيتي فلن يلقوا عشائي أحد من أولئك الذين دعوت فلم يستجيروا للدعاء » .

ويمكن أن يقال في وصف تلك الدعوة العامة كثير لا يحصى على حسب النظرة التي ينظر بها القارئ إلى كلام المسيح في الأناجيل .

يمكن أن يقال أنها دعوة إلى حين ينتهي وشيكا بانتهاء العالم كله في أمد قريب ، ويمكن أن يقال أنها دعوة ملكوت يلموم ولا يعرف له انتهاء .

ولكننا على التحقيق نطابق جوهرها كله إذا وصفناها بانتهاء « تغيير

لوجهة « وافتتاح قبلة ، ولا سبيل إلى الجمع بين الوجهتين ولا إلى التردد بين القبلتين ، فلن نخدم أحد سيدين ... »

قبلة الروح أو قبلة الجسد .

قبلة الله أو قبلة « مأمون » (١) له المادة والمال .

معبد الصمير أو معبد الصخر والخشب .

هنا أو هناك ..

فالمهم هو الاتجاه أين يكون ، وإلى أي أمد يدوم ، وكل ما يلي ذلك من تفصيل فهو خطوات الطريق تتسع أو تضيق وتسرع أو تتريث متى استقبل السالك قبلته وأدار ظهره لما وراءه ، ولا بد من المفرق الحاسم بين القبلتين « ولا بد من خيرة بين السيدتين !

(١) كلمة آرامية ترمز إلى المطامع الدنيوية والشهوات الجسدية ، وتطلق الآن في اللغات الأوروبية على إله المادة والمال ..

اختيار القبلة .

كان الموقف — كما تقدمنا — على مفترق الطريق ، وكان على السالك أن يختار وجهته وقلته ، ويحسب لها كل حسابها ، فيأخذها بكل ما لها وما عليها أو يرفضها بكل ما لها وما عليها ، ويجمع قلبه كله في خدمة الرب الذي يعبد ، فليس في مقلوره أن يعبد ربين وأن يدين بالخدمة والاخلاص لسيدتين .

وعلى هذا الوجه وحده تفهم الدعوة المسيحية على جليتها ، ويزول اللبس عنها ، بل يزول عنها ما ييلو عليها من النقائص والإضداد . لأنها عند تصحيح الاتجاه تعتدل على طريق مستقيم .

إذا كان الجبل مقبلا على محراب « مأمون » بقلبه وقالبه ، فالوجهة الأخرى على الطرف الآخر من هذا المحراب .

إن عباد « مأمون » غارقون في هموم الحطام ، لا يفرغون لحظة لغير الشهوة والطعام ، فالذي يستدير هذه القبلة فلتكن قبلته حيث لا ظل لذلك المحراب ولا إنقاص لأركانه وأوثانه ، وحيث المطلوب كله هم الروح والفصير ، وحيث المنبوذ كله هم المادة والجثمان .

أو كما قال لهم الرسول البشير : « الحياة أفضل من الطعام ، والجسد أفضل من اللباس . . وزنايق الحقل تنمو ولا تعب ولا تغزل ، وسليمان في كل مجده لا يلبس كما تلبس واحدة منها ، فاذا كان العشب الذي يقوم اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله فما أحراركم أن يلبسكم يا قليلي الإيمان . . » .

نعم . وإذا تهالكت أعم العالم على الطعام والشراب وقلق العيش فاطلبوا أنتم ما هو أفضل وأبقى . . . اطلبوا كنوز لا تبغى في سماواتها بحيث لا تنالها يد السارق ولا يبلها السوس .

من استدبر قبلة مأمون فهذه هي القبلة التي يتجه إليها ، وهذه هي غايتها القصوى ، وإن لم تكن هي كل خطوة في الطريق .

وعلى هذا الوجه يفهم السامع رسول الرحمة حيث يقول :
« ما هو بقادر أن يكون لي تلميذا من لا يقدر على أن يبغض أباه وأمه
وامراته وبنيه وأخوته ، بل يبغض نفسه .

« وما هو بقادر أن يكون لي تلميذا من لا يقدر على أن يحمل صليبه
ويتبعني في طريقى » .

قائل هذا هو القائل :

« أيها السامعون : أحبوا أعداءكم ، احسنوا إلى مبغضيكم ، باركوا
لأعنيكم ، ادعوا لمن يسيئون إليكم ، من لطمتك على خدك الأيمن فحول له
الأيسر ، ومن أخذ رداءك فامنحه ثوبك ، وكل من سألك فأعطه ، ومن أخذ
ما في يدك فلا تطالبه ، وما تريدون أن يصنعه الناس لكم فاصنعوه لهم أنتم ،
وأي فضل لكم أن أحببتم الذين يحبونكم ؟ أن الخطاة يحبون من يحبهم ..
وأي فضل لكم أن أقرضتم من يردون قرضكم ؟ أن الخطاة ليقرضون من
يقارضهم .. بل تحبون أعداءكم وتحسنون وأنتم لا ترجون أجركم ... » .

وقائل هذا هو القائل :

« إن أخطأ أخوك فوبخه . وإن تاب فاغفر له ، وإن أخطأ إليك سبع
مرات وتاب إليك سبع مرات فتقبل منه توبته » .

وهذا نقيض ذاك :

هذه الرحمة التي تعم الأعداء والأحباب تقيض البغضاء التي تشمل
بها أحب الناس إلى الناس : الآباء والأمهات والأبناء وذوي الرحم والقربى ،
.. أنهما تتناقضان غاية التناقض إلا على وجه واحد ، وهو توجيه النظر
إلى قبلة غير القبلة ووجهة غير الوجهة ، وغاية قصوى غير تلك الغاية
القصوى التي تستدبرها ..

وإذا افرقت الطريقان ووجب عليك أن تمضي هنا أو هناك ، فلا جناح عليك أن تمضي حيث مددت خطاك ولو كرهت نفسك وحملت صليبك وانقطعت عن ذوبك .

وما من أحد يأبى أن يحب ذويه أن يحبه ذووه إذا ساروا حيث سار واستقاموا معه حيث استقام ، فليس عن هذا يجري الحديث ولا في هذا موضع للنصيحة والتفضيل ، وإنما يجري الحديث ويستمع النصيح حيث يتعارض الطريقان ويتناقضان .

إنما يجري الحديث ويستمع النصيح حيث تتقابل القبلتان ، وحيث تمضي هنا مع الله هناك مع مأمون .

ولا تناقض في هذا المفترق بين نصيحة من تلك النصائح أو آية من تلك الآيات ، فكلها على نهج واحد من أول الطريق إلى غايته ، ولهذا الغاية القصوى ينبغي أن يتحول من يممها بخطاه وآثرها بهواه .

وفي مثل من الأمثلة التي تعمر بها أقوال السيد المسيح عبر لهم عن الموقف . كله بأن يحسبوا النفقة كلها قبل بناء حجر في البرج الشامخ .

« من منكم - وهو يريد أن يبني برجاً - لا يجلس ليحسب نفقته ويعلم هل لديه ما يلزم لكماله ؟ » .

فهذا حساب التكاليف جميعاً قبل وضع الحجر الأول في أساس البناء ، وإلا فلا حجر ولا أساس ولا برج هناك ، وخير لمن تحذله القدرة وتعوزه النفقة أن يترك الأرض والحجر والبناء .

فمن نظر إلى الأرض فرأى شعاباً تتقاطع ومفارق تختلف فليرفع نظره من تلك الشعاب ولينظر إلى الأفق الذي تنص إليه الركاب ، فهناك القبلة التي يتلاقى عندها ما تشعب ، وينتهي إليها ما اعوج أو استقام من الدروب .

ولقد كان المستمعون إلى السيد المسيح ، وأولهم تلاميذه وأتباعه يعجبون منه لأمرين : ترحيبه بالأطفال الصغار وخطابه للمنبوذين المحقرين ، فأنهرهم حين رآهم يعبثون عنه أطفال القرى وقال لهم :

« دعوا الأطفال يأتون إلى ولا تمنعوهم .. فمن لم يقبل على ملكوت
'إله طفلا فلن يدخل إليه » .

وقال لقوم أيقنوا أنهم أبرار واحتقروا المشهورين بالذنوب : « صعد
اثنا إلى الهيكل يصليان ، فريسي وعشار ..

« فأما الفريسي فراح يقول في صلاته : حمدا لك يا إلهي ! انني لست
كسائر هؤلاء الخاطفين الظالمين الزناة ، ولا كمثلك العشار ، أصوم في
اليوم مرتين وأؤدى حق العشر عن كل ما أقتنيه .

« وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء وقرع
صدره وابتهل إلى الله : ارحمني يا إلهي أنا الخاطيء .. فهبطا إلى بيتيهما هذا
مستجاب وذلك غير مبرور » .

وتكررت هذه الأمثلة فتكرر معها العجب من المستمعين إليه من آمن
ببه وأحبه ومن كفر به وحق عليه ، ولو أنهم إذ كانوا يعجبون ذلك العجب
قد عرفوا رسالته واستقبلوا قبلته لما أنكروا عليه أن يشخص ببصره إلى
البعيد ، وأن يزهد في يومه ثم يمتد بالرجاء إلى غده ، وإنما في الغد يوم أولئك
الأطفال المرتقب ، وإنما يرجي لتبديل الحال من لا يعنيه من الحاضر إلا أن
يزول .

وجماع القول أن الدعوة الجديدة ، كانت ككل دعوة جديدة غريبة
مناقضة لما حولها ، ولكنها تنفض عنها كل غرائبها ونقائصها إذا نظرنا إلى
القبلة التي تستقبلها فهناك تلتقي الشعاب ويحسن المآب .

تجارب الدعوة

استوفت الدعوة تجربتها في فترة قصيرة لم تطل أكثر من ثلاث سنوات - ولكنها كانت كافية . لأنها كانت في الواقع تجربتين ودعوتين ، قام بهما رسولان مختلفان في الطبيعة والطريقة : وهما يوحنا المعمدان (يحيى المغتسل) وعيسى بن مريم .

كان يوحنا المعمدان مثال الناسك الصارم الذي لا يحاي ولا يتردد ، ينثر كثيرا ويشر قليلا ، ويضع الفأس على أصل الشجرة ، ولا يبالي أن يلتقي بها خطبا في الآتون . ولد لشيخين كبيرين بعد يأس ، كلاهما من سلالة الكهانة أبناء هارون : وهما زكريا واليسابات .

وفي إنجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد في شيخوخة الأب والأم جاء فيه أن زكريا كان يتولى الخدمة الدينية في نوبته فاصابته القرعة لدخول الهيكل وإطلاق البخور ، فطال بمكته في المحراب وجمهور المصلين يترقب ويتعجب ، حتى عاد إليهم صامتا لا يتكلم ، فعلموا أنه قد حلت به الرؤيا داخل المحراب ، ثم روى أنه بصر على عيسى المذبح بملك واقف فاضطرب وعرفته رجفة فقال له الملك : لا تخف يا زكريا . إن الله قد أجاب سؤالك وستلد امرأتك ولدا وتسميه يوحنا وتفرح به ويفرح به كثيرون ، لأنه من بطن أمة ممتلئة بالروح القدس ويرد بني إسرائيل إلى الههم ، ويتقدم بروح إيليا (إلياس) وقوته ..

وقد ذكرت قصة زكريا في سورة آل عمران من القرآن الكريم :

إِنَّا نَحْنُ نَدْعُوكَ بِذِكْرِ رَبِّكَ
قَالَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿١٣٠﴾ فَدَٰدَهُ
الْمَلَكُ وَمَوْقَاهُمُ بُصًى فِي الْمِحْرَابِ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَخْفَى ﴿١٣١﴾ فَتَوَقَّاهُمُ
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي

يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكُنَا اللَّهُ
فَعَمِلْ صَالِحًا ۖ قَالَتْ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ
فَلَمَّا آتَاهُمُ الْآيَةَ دَرَسُوا دُرُوزًا وَأَذْكُرُ بِكَ كَثِيرًا وَسَمِعَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۝

وذكرت في سورة مريم : ذكر رحمة ربك عبده زكريا ،

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً
خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِدَ مِن وَرَائِي وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَاثِ ۝
عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلَدًا ۝ يَرْنِي يَرْثِي وَيَرِثُنِي قَالَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ
رَبِّ رَحِيمًا ۝ يَزَكِّرُنَا إِنَّا بُشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَسْمَىٰ زَكَرِيَّا فَمَنْحَلُّهُ
مِن قَبْلِ سَمِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكُنَا قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ
هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن شَيْئًا ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي
آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ تِلْكَ لَآئِلُ سُوْرًا ۝ فَخَرَجَ عَلَى
قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ يَٰيَحْيَىٰ
خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَرَبُّكَ ابْنَكُمُ الصَّابِرَ ۝ وَحَنَافًا مِّن دُنَا
وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَرَبُّكَ يَوَالِدِيهِ وَلَيْسَ كُنْجَارًا غَصِيًّا ۝
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

وقد نشأ الطفل منورا للبتولة وذلك بمعنى وصفه في القرآن الكريم
بالحضور ، وكان عليها بالكتب الدينية ، يسمعها من أبيه ويتلوها في خلواته ،
وكان كثير العزلة شديدا علي نفسه في تهجد ونسكه ، فلما ظهر بالدعوة
رآه الناس في ثوب خشن من الوبر يلف حقويه بمنطقة من الجلد ، يصوم
أكثر الأيام ويقف من الجراد والجلال يرى وجهه بالناس في صوت قوى
صارم : توبوا واستعملوا . قد وضعت القاموس في رأس الشجرة وكل شجرة

لا تأتي بشر جيد تقطع وتلقى في النار : صوت صارخ في البرية كما قال.
الأنبياء الأقدمون .

ولم يكن يتق حرجا في كلامه عن ذى خطيئة أو دنس ، فراح ينحى
بهذا الصوى القوى الصراح على الملك هيرود لأنه تزوج من هيرودية أخته.
وزوجها لا يزال ب قيد الحياة ، فلما اعتقله الملك وجيء به إلى حضرته لم
يسكت ولم يكفف عن التنديد به وبأخته وأمره بتطبيقها فرارا من غضب الله .

وفي سهرة من سهرات اللهو التي تعود هيرود أن يحيا في قصره ، رقصت
بنت أخته (سلامة) بين يديه فاستخفه الطرب و وعد أن يعطيها سؤلها كائنا
ما كان ، فلم تسأله شيئا غير رأس يوحنا في طبق ، وأصرت على طلبها
فأعطاهما ما سألت وهو كاره ، ونجا بفعلته لأن يوحنا كان شديد اللسان على
الكهان والفقهاء ، فتقبلوا تلك الجريمة بغير تشهير أو اعتراض .

وقد تنكر الكهان والفقهاء للرسول الثائر قبل أن يتنكر لهم ، كما يفعل
الدينيون « المحترفون » عادة بالوعاظ الذين لا ينتسبون إليهم ولا يعيشون في
زمرتهم ، فكان يوحنا يصبح بهم « يا أولاد الأفاعى .. لا يهجن باخلادكم .
أنكم تنتسبون إلى ابراهيم ... إني أقول لكم أن الله قادر أن يخرج من هذه
الحجارة أبناء ل ابراهيم » .

وكانت هذه أول صيحة من ذلك الرسول الثائر ، مع فيها الناس أن
الخلاص نعمة يسبغها الله على من يشاء ولا يخص بها أبناء سلالة دون سائر
السلالات البشرية وكانت علامته على قبول المسيحيين لدعوته أن يذكر اسم
الله ويرشهم بالماء ويمسح على رؤوسهم فهم بعد ذلك أهل للدخول في زمرة
التائبين وطلاب الخلاص ولو لم يكن لهم نسب في آل يعقوب و ابراهيم .

هذه الدعوة الصارمة لم تلبث أن اصطلمت بعماية والشهات وعناد
الفرور ، ولكنها لم تذهب سدى بين الدهماء التي لا تضلها أهواء السيادة ،
وبقي اسم يوحنا مقدسا محبوا يخاف الأدعياء أن يجترثوا عليه ، فلما أراد
الكتبة والناموسيون أن يخرجوا السيد المسيح بالأسئلة والمعميات رد عليهم
حرجهم وقال لهم : أجيبوني (أولا) هل كانت رسالة يوحنا من السماء أم

من الناس ؟ فلم يستطيعوا جوابا لأنهم إذا اعترفوا برسالة أنهموا أنفسهم وإذا أنكروها غضب الشعب عليهم فصمتوا مفحمين .

وليس أدل على مكانة يوحنا من ثناء يوسفوس المؤرخ الكبير عليه ، وهو شديد الحذر من إغصاب ذوى الرأى والسلطان ، فقد قال عنه : « إنه كان إنسانا صالحا أوصى اليهود أن يبر بعضهم ببعض وأن يتقوا الله » . وهذه شهادة من المؤرخ يردد بها شهادة قومه ، وهى شهادة للرسول وشهادة على أنفسهم ، وقد باعت دعوة الرسول الصارم بأحدى التجربتين اللتين مرت بهما دعوة الخلاص فى عصره ، فخرج الرسول الصارم من الدنيا وهو يعلم أن دعوة الخلاص ضائعة إذا انحصرت فى قبيل واحد ، وأن الخلاص مرهون بمن يطلبه ويخشى من قوائمه ، ولو لم يكن من ذلك القبيل .

* * *

وللسيد المسيح طبيعة أخرى غير طبيعة يحيى بن زكريا ، فلم يكن متأبدا ولا نافرا من الناس . بل كان يمشى مع الصالحين والخطائين ، وكان يشهد الولائم والأعراس ، ولم يكن يكره التحية الكريمة التى تصدر من القلب ولو كانت فيها نفقة وكلفة ، ووبخ تلاميذه مرة لأنهم تقشفوا وتزمتوا فاستكثروا أن تريق إحدى النساء على رأسه قارورة طيب تشتري بالدنانير ، وقالوا : لماذا للفقراء ، فقال لهم عليه السلام « ما بالكم تزعجون المرأة ؟ إنها أحسن منى عملا . وإن الفقراء معكم اليوم وغدا ، ولست معكم فى كل حين » .

هذه السباحة قد اصطلمت بعماية الشهوات وعناد الغرور كما اصطلمت بهما تلك الصرامة . وقد أحصى السيد المسيح على عصره هذه الصلصة وتلك الصدمة فقال : « إن يوحنا جاءهم لا يأكل ولا يشرب فقالوا به من شيطان ، ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا إنه إنسان أكل شرب يحب للعشارين والخطاة » .

رسالة قد استوفت تجربتها بل تجربتها ، وخرجت من التجربتين معا إنسانية عالمية تنادى من يستمع إليها ، وتعرض عن عرض عن دعوتها بل دعوتها : دعوة الغيرة الصارمة الأبية ، ودعوة الغيرة الستمحة الرضوية ، وتلو قدر لها أن تعيش فى قبيل واحد لا تسمع لها ذلك القبيل فأنزلت معه ، فلم يسمع بها العالمون .

الشريعة

كل مراجعة تاريخية لذلك العصر تنتهى من جانب البحث السياسى أو جانب البحث الاقتصادى أو جانب البحث الاجتماعى ، أو الدينى ، أو الثقافى إلى نتيجة واحدة : وهى أن ضحايا البذخ والرياء قد بلغوا فيه من كثرة العدد وسوء الأثر حدا يفوق احتمال عصر واحد ، فلا يطبق أن يستقل بها إلى العصر الذى بعده دون أن يطرأ عليه طارئ ، ولن يكون ذلك الطارئ غير طارئ انقلاب شامل .

بلغ فيه ضحايا البذخ والرياء غاية ما يبلغونه فى عصر واحد ، وقد يقال أنهم ضحايا الرياء بألوانه الاجتماعية والنفسية ، فما كان البذخ إلا ضربا من الرياء الاجتماعى ، لأنه معلق فى جميع أحواله بفخفة الظهور ، وسيان ولع النفوس بفخفة الظهور الأجوف وولعها بالرياء .
وفى عصر كذلك العصر تلزم الرسالة .

لكنها رسالة لا تلزم لتأتى العالم بمزيد من الشريعة ، ولا بمزيد من تطبيق الشريعة . فقد تكون المصنية كلها فى تطبيق الشريعة إذا جرت على سنة الرياء ، وغلب فيه النفاق على الصدق والانصاف .

إنما تلزم الرسالة فى أمثال ذلك العصر لتعطى العالم ما يحتاج إليه ، وتنقذ ضحاياها .

والآداب الإنسانية هى الحاجة العظمى حين ينخر السوس باطن العرف . والشريعة ، وضحايا الرياء هم أول من يتلقف تلك الآداب الإنسانية ويشعر بتلك الحاجة العظمى .

أنها رسالة قلب كبير يشعر فيجلب إليه كل شعور ، ولا سيما شعور الضحايا والمظلومين .

ويوشك مع الظلم أن يكون كل منهم مظلوما ، لأن الجريمة كلها في جانب الحاكم لا في جانب المحكوم عليه .

وحيث يكون الظلم هو الآفة فالمتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والإنقاذ .

وقد كان المتهمون هم أولى الناس بالرحمة والعطف والإنقاذ في أحضان الدعوة الجديدة : أحضان الرسول المبشر بالخلاص والنجاة .

طوبى للحراني . طوبى للمساكين . طوبى للجياع والظماء . طوبى للمطرودين في سبيل البر ، طوبى للودعاء والرحماء : « تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيلين .. احمّلوا نيري عليكم وتعلموا مني .. فتجلبوا راحة لنفوسكم . لأن نيري هين وحمل خفيف » .

أما الويل فهو ويل الشباعي الذين لا يعلمون أنهم جائعون ، والأغنياء الذين لا يعلمون أنهم معوزون ، والمتجبرين الذين لا يعلمون أنهم مساكين ، والمتكبرين الذين لا يعلمون أنهم منكسرون .

• • •

واستجاب ضحايا الرياء لصيحة الرسول الكريم على قدر شوقهم إلى العزاء ، وعلى قدر ما يحملونه من أوقار الشريعة العمياء ، والتقوى المزيفة ، وربما كان الأصح أن الرسول الكريم بذل عطفه لضحايا الرياء على قدر حاجتهم إليه وشعورهم براحته ورحمته ، وعلم أن الشكران على قدر الغفران ، وأن الأمل في التوبة على قدر الكرم في المحبة : « مدينان على أجدهما خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون . ليس لهما ما يوفيان ، فأجزلها شكرا من سومخ في الدين الكبير » .

وكانت ضحية الضحايا في ذلك العصر المرأة ، لأنها لم تزل ضحية الضحايا في كل عصر يطفئ عليه البندخ من جانب ويطفئ عليه الحرمان من جانب ، ويهم الرياء في كلا الجانبين ، ولم تزل في كل عصر كذلك العصر

تبوء يشقاء الفتنة على ألوانها : فتنة الغواية وفتنة القاعة وفتنة الأسرة المنحلة وفتنة الحيرة التي تعصف بالثقة ... والطمانينة الزم ما يلزم المرأة في كل زمان .

ونظرت تلك الفريسة التي لاحقها اللعنة أحقابا بعد أحقاب ، وأطبقت عليها الفتنة في ذلك العصر خاصة آكاما فوق آكام — فاذا حنان ظهور يغمر ضعفها ويجبر كسرهما ويمسح اليأس من قرارة وجدانها ويشيع الأمل في رحمة الله بين جوانحها ، فعلمها درس من دروس الحب القدسي ، ما لم تتعلمه من دروس العقاب في شريعة المنافقين وموازن المقسطين ، وبرزت على صفحة الزمن في ساعة من ساعات ذلك العصر المريع صورة مشرقة زالت شرائع الهيكل ، وزالت شرائع رومة ، وهى باقية عالية : صورة الغفران ماثلة في شخص الرسول الكريم ، وصورة التوبة ماثلة في شخص فتاة منبوذة بجائية على قلبيه ، تسكب عليهما الدمع والطيب وتمسحهما بغدائر رأسها .

والتفت السيد إلى تلميذه وإلى المتعجبين من حوله ، يتساءلون : كيف يزعم أنه نبي ويجهل أنها امرأة خاطئة ، فقال : « أنتظر إلى هذه المرأة ! إنى دخلت بيتك فلم يكن لقدمي فيه مسحة من ماء ، ولكنها غسلتهما بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها ، ولم تمنحني قبلة وهى منذ دخلت لا تكف عن تقبيل رجلى ، ولم تدهن رأسي بزيت ، وهى قد دهنت رجلى بالطيب .. ومن أحب كثيرا غفر له الكثير من خطاياه .. »

توبة صادقة ورجمة مستجيبة لا غرو تضييع على الشريعة الكاذبة . فرائسها ، وتجنس التقوى الزائفة على فخرها وكبريائها ، وويل لمن يفتح بابا للتوبة والرحمة ولا يبالى الأبواب التي فتحت للنقمة والعقاب .

منذ الخطوة الأولى التي خطاها السيد المسيح في التبشير برسالته أنجز على نفسه أن يعزل « السلطة » ويتجنى لها عن ميدانها ، فلا يتصدى لها .

بإبطال أو بانقاذ : لا يبدلها ولا يدعى لنفسه ولايتها ، وحق لكل معلم قادر أن يسلك تلك الحطة في زمنه ، فانه — كما تقدم — قد نشأ في دنيا تشكو الكثرة من الشرائع والأوامر والنواهي والحكام والمتحكمين : ما فاض من رومة الشرائع تملأه مراسم الهيكل وشعائره ومجملاته وعمرماته ، وما فاض من رومة ومن الهيكل ملأته سيطرة هيروود وأبنائه وأذناؤه وتابعيه ، ولا حاجة إلى مزيد من الأحكام مع فساد الحكام ، فاذا وجب إصلاح بعضها فالخير من إصلاحه لا يساوى جهد الحرب التي تشنها طائفة ضعيفة على دولة الرومان ، وعلى دولة الهيكل وعلى الدولة الأدومية اليهودية التي تشايح الدولتين وتعمل لحسابها بعد حساب هاتين القوتين ، ومن المحقق أن الشر الذي ينجم من ذلك الجهد أخطر وأفدح من الخير الذي يتأتى من ورائه ، أن تأتى ، وقد يدرك بإصلاح الضمائر وتهذيب الآداب الإنسانية وتعليم الآحاد أمثلة من الأخلاق تهدي أصحابها حيث تفضلهم الشرائع والقوانين .

إلا أنه بهذه الجودة عن طريق السلطة قد ترك ميدانها فلم تترك له ميدانه ، وسرعان ما أقبلت عليه الجموع حتى أحست السلطة — سلطة الدين قبل كل شيء — بالخطر المقبل من ذلك الداعية المحبوب ، وكل داعية محبوب خطر على سلطة التقاليد والجمود .

جاءوا في ميدانه بعد أن ترك لهم ميدانهم ، ووقع الاشتباك الذي لا بد منه بين سلطة شعارها المبالغة في الاتهام والبحث عن المخالفات والعقوبات ، وبين دعوة شعارها تيسير التوبة للخاطئين وتمهيد سبل الرجاء في الغفران .

كان التبشير بالغفران والتوبة أكبر ذنوب الداعى الجديد ، لأن الخطايا والعقوبات بضاعة السلطان القائم ، وهى على كونها مصلحة مريجة ، باب للفخر والكبرياء .

فجاءوا يسوقونه إلى حيث أبى أن يساق ، وكان همهم الأكبر أن يشبثوا عليه أنه يبطل شريعة أو يتصدى لتنفيذ ذريعة ، فأعتوا عقولهم في البحث

عن المشكلات والألغاز التي يفنى فيها بما يخالف الشريعة الدينية أو القوانين السياسية ، أو يفنى فيها بما يخالف آداب الرحمة ووصايا السباحة والصلاح .

برز له مرة واحد من جموع السامعين فقال له : أيها المعلم ! مر أخنى يقاسمى الميراث ... وظن أنه يتولى هنا سلطة التقسيم بحق الكرامة على تلاميذه ومستمعيه ، فما زاد على أن قال : أيها الإنسان ، من أقامنى عليكما قاضيا أو حشيا ؟

وتعملوا وهو في الهيكل أن يضطروه إلى موقف الحكم أو إنكار الشريعة ، فاقترح عليه الكتبة والفريسيون دروسه ومعهم امرأة يدفعونها إلى وسط الحلقة ، وراحوا يتصاحجون : أيها المعلم . هذه امرأة أخذت وهى تزنى ، وقد أوصانا موسى أن نرجم الزانية ، فماذا تقول أنت ؟

ماذا يقول هو ؟ ما بالهم يسألونه ويستأذنونهم وهو لا يملك أن يمنعهم لو ذهبوا بها إلى قضائها ؟ .. إن الشرك مكشوف على وجه الأرض . وليس منه مخرج فيما حسبوا وخمنوا ... أن قال أرجوها فذلك حق الولاية يدعيه ، وإن قال أطلقوها فتلك شريعة موسى ينكرها في قلب الهيكل . فكيف الخلاص من جانبي الشرك ، ولو أنه مكشوف معروف

سبق إلى ظنها كل خاطر إلا أنه ينتهى من القضية إلى حل لا يدعى به السلطة ولا ينكرها ، ولا ينساق فيه إلى مجاملة الرياء بالدين والكبرياء بالتقوى ، ولبثوا يترقبون ولا يدرون كيف يخرج من المأزق الذى دفعوه إليه ، وهو يستمع إليهم ويخط بأصبعه على الأرض حتى فرغوا من جلبتهم وموالمهم ، فوقف قائما ورد عليهم رياءهم في وجوههم وكسر الشرك بقدميه من كلا طرفيه ، وهو يقول لهم : « من كان منكم بلا خطيئة فليقدم وليزنها بحجر » .

لا ينقض شريعة موسى ولا يدعى تنفيذها ولا يجامل رياءهم بل يدعهم . يحاولون الخلاص من الجيرة والججل بالروغان !

.. وبقيت المرأة المسكينة واقفة وتحذها أمامه ، فسأطأ سؤال العارف ..

أين المشتكون منك ؟ أما دانتك أحد ؟ ... فقالت : لا أحد أبها السيد .
فأرسلها وهو يقول : ولا أنا أديتك . فاذهبي ولا تمخطي .

نعم . لا يدينها ولا يحسب عليه أنه لا يدينها في تلك القضية ولو كان هو قاضها ، لأن القاضي لا يدين بغير شكوى ، وبغير شهود وبغير بينة !

وتناول مسألة الزواج والطلاق وقد بلغ من سهولتهما في ذلك العصر أن تتصدع الأسرة وأن تصبح الزوجة أضيع من الخليفة في عرف قومها ، فقال أن الزوج والزوجة جسد واحد لا يفصلهما الإنسان وقد جمعهما الله ، ومن طلق امرأته إلا لعله الزنا دفعها إلى الزنا ، ومن تزوج مطلقة فإنه زان .

ولم تحدث مناوذة قط من هذا القبيل بينه وبين المتفقيين من متخذي العلم صناعة وأحبولة إلا ارتلوا منها مفحمين ، وخرج منها مجيبا أحسن جواب بل أكرم جواب .

فلم يصعب عليه أن يحطم « الشرك السياسي » الذي نصبوه له ليسمعوا منه إشارة بإعطاء الجزية أو بعضيان اللولة ، وأراهم أنهم يتعاملون بتقود قيصر ويكنزون منها الثروة والمال ، فلماذا لا يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؟ ولم يصعب عليه أن يسكت الصلوقيين والفريسيين معا والأولون ينكرون البعث والآخرين يؤمنون به جسليا وروحيا على السواء . فلما قيل له أن شريعة موسى توصي الأخ أن يبنى بزوجة أخيه المتوفى حفظا للأمة ، وسألوه : لمن تؤول في يوم القيامة زوجة تعاقبها سبعة أخوة ؟ نخل إليهم أنه لن يستطيع أن يجيب على هذا السؤال جوابا يرضي الصلوقيين أو يرضي الفريسيين ، فكان جوابه مفحما لهؤلاء وهؤلاء ، لأن الأحياء في العالم الآخر لا يتزوجون زواج هذا العالم ، ولا يتناسلون !

والحق أن الأناجيل لا تروى لنا من هذه المساجلات إلا ما نشهد أمثاله
اليوم في كل درس من الدروس العامة يتصل في المتعاملون المتفقهون
لتعجيز المعلمين والوعاظ ، وإن اختلفت المقاصد من أمثلة السائلين في كل
حلقة على حسب الموضع والموضوع .

والحق أن قلرة السيد المسيح على الردود السريعة والأجوبة المسكتة لهُ.
دليل آخر إلى جانب أدلة كثيرة على « الشخصية » التاريخية ، والدعوة
المتناسقة ، لأنها قلرة من وراء طاقة التلاميذ والمستمعين ، بل هم يروونها
ولا يفطنون إلى أهم البواعث عليها في سياسة الرسالة المسيحية ، فإن هذه
الرسالة قائمة على اجتناب التشريع واجتناب التعرض له بالابطال أو الإبدال ،
ووجهتها على اللوام أنها لا تدعى سلطة من سلطات الدنيا والدين ، وأن
مملكة المسيح من غير هذا العالم وليست من ممالك الدول والحكومات ..
كنلك قال لكهان الهيكل وكذلك قال لبيلاطس حاكم الرومان ، وعلى ذلك
جرى أسلوبه في كل أمر وفي كل موعظة . فهو أسلوب الآداب والمثل
العليا وليس بأسلوب النصوص والقوانين ، وكلامه عن زنى المطلق وعن
زنى العين التي تقلع إذا نظرت نظرة اشتها ، وعن خطيئة اليد التي تقطع
إذا وقعت في العثرات ، لا يحمله أحد على محمل التشريع وليس في مسلك
المسيح كله في رسالته ما يجريه مجرى الالتزام ، ومع هذا غلب على الرواة
من يحسبه تشريعا مقصودا بحروفه ، وقل من الرواة من فرق في فهمه بين
أسلوب الشريعة المقصودة بحرفها وأسلوب الآداب الإنسانية التي ترتفع إلى
الأكل فالأكل وتنفذ إلى المعاني من وراء الألفاظ ، ويرجع الأمر فيها
إلى ضمير يحاسب صاحبه ولا يرجع إلى قاض يسهل علينا أو يدخل في الصلور
ليتبع فيها بواعث الاشتها ، ولو خلصت هذه المعاني إلى سامعيها جميعا كما
عناها السيد المسيح لما ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل .

شريعة الحب

الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر - فالجمود يقف بصاحبه عند الكلمات والنصوص ، يحيل إليه أنها مقصودة لنياتها فتصبح شغلا شاعلا له يعمى في تأويلها وتوجيهها واستخراج العقد والأغاز منها ، وينتهي الأمر به إلى اعتبارها مسألة براعة وفطنة واعتبار الأحكام والعقوبات فرصة للشارع لا يجوز أن تغلب من بين يديه ، وإلا كان ذلك مطعنا في براعته وقطته وهزيمة له أمام غرماثة المقصودين بتلك الأحكام والعقوبات .

ومن الجامدين من يفخر بعلمه بالنصوص والشرائع ، ويقس علمه بمبلغ قدرته على خلق العقد والعقبات من خلال خروفيها ومسطورها أو من المقابلة بين سوابقها ولواحقها وبين مواضع الموافقة والمناقضة منها ، ويخلد هذا لكل « شريعة » صارت إلى أيدي الجامدين والحرفيين ، فقد أدركنا في مصر أناسا من كتاب اللواوين يفخزون بقدرتهم على توقيف العمل بين المراجعات والردود ، اعتمادا على هذا النص أو تلك الحاشية ، واقتنا منهم في عصر العبارات ونيش اللغائن وإقامة الدليل من ثم على سعة العلم والغلبة في ميدان الحوار ومجال اللف والدوران . .

ولا حساب للنفس البشرية بطبيعة الحال عند هؤلاء الجامدين الحرفيين ، فانما الحساب كله للنص المكتوب من جهة ولدعوى العلم والتخريج من جهة أخرى ، وإنما النفس البشرية هي الفريسة التي يتكفل العقاب بها لتتأخر وتكفل العلم باغلاق منافذ النجاة في وجهها . ويقبلج في غروره العالم المحيط بأسرار الشريعة وخفاياها أن يتمكن النفس المسبكية من الهرب وأن يرجع بالعقوبات بغير فريسة .. وتلك خيبة للشرائع والقوانين ، خيبة لها أن تفتح مناحها ثم تتيح للضحايا والقرايين أن تغلبت منها !

فالشارع الماهر في إحرف الجمود هو أقدر الشارحين على ملية الجائل واقتناص الضحايا .

والفخر كل الفخر لخدام الشريعة أن يوفروا لها الصيد ويحكموا من حوله الشبكة .

وقد تنتفع الأوداج بهذا الفخر علانية ، ويصبح أحق الناس بالمفخرة أقدرهم على إدانة الآخرين .

ويتبادى الأمر حتى تصبح الاستقامة براعة في اللعب بالألفاظ وتعجيزا للجهلاء بالحيل والفتاوى ، وحتى يزول الجوهر في سبيل الغرض ، ويزول اللباب في سبيل القشور ، وتزول الاستقامة وطهارة الضمير في سبيل الكلمات والنصوص ، وتزول الحقائق في سبيل الظواهر والأشكال .

وإذا صار أمر الفضائل إلى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق والرياء ، فإن غاية الصدق والرياء معا شكل ظاهر باطنه خواء ، فلا فرق بين المرأى وبين الصادق في فضيلته ، ما دامت الفضيلة جمودا لا حس فيه ولا حياة ولا اعتبار فيه للنفس البشرية وراء النصوص والأحكام ووراء الأوامر والنواهي ، ووراء العقاب والاحتياال .

إن الجمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر

وعالم الظواهر غير عالم الضمير .

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجها لوجه عند قيام الدعوة المسيحية :

عالم كله قيود وأشكال .

وعالم طلق من القيود والأشكال ، في ساحة الضمير .

روى إنجيل متى في الإصحاح الخامس أن السيد المسيح قال : « لا تظنوا أنني جئت لأنقض التاموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل جئت لأكمل » .

وروت الأناجيل أنه عمل في يوم السبت وسخر من المحرمات التي لا تدين الإنسان ، ونخاطب الناس بغير خطاب التاموس .

فهل نقض المسيح من تقليموه أو اتبعهم في كل ما أبرعوه ؟

إن شئت قل إنه نقض كل شيء .

وإن شئت قل إنه لم يتقضى منه مثقال ذرة .
لأنه نقض شريعة الأشكال والظواهر وجاء بشريعة الحب أو شريعة
الضمير .

وشريعة الحب لا تبقى حرفاً من شريعة الأشكال والظواهر ، ولكنها
لا تنقض حرفاً واحداً من شريعة الناموس بل تريد عليه .

وينبغي هنا أن نصصح معنى الناموس في الأذهان ، فإن معناه هو
« القوام » الذى يقوم به كل شيء ، وناموس العقيدة هو الأصول الأبدية التى
يقوم بها ضمير الإنسان ما دام للضمير وجود ، فلن يزال قائماً - كما قال
السيد المسيح - ما قامت الأرض والسموات .
ولقد كمل المسيح شريعة الناموس حقاً لأنه جاء بشريعة الحب ، وهى
زيادة عليه .

إن الناموس عهد على الإنسان بقضاء الواجب . أما الحب فيزيد على
الواجب ، ولا ينتظر الأمر ولا ينتظر الجزاء .

الحب لا يحاسب بالحروف والشروط ، والحب لا يعامل الناس
بالصكوك والشهود ، ولكنه يفعل ما يطلب منه ويزيد عليه ، وهو مستريح
إلى العطاء غير متطلع إلى الجزاء .

هذه الشريعة - شريعة الحب - ، نقض المسيح كل حرف فى شريعة
الأشكال والظواهر .

وهذه الشريعة - شريعة الحب - رفع للناموس صرحاً يطاول السماء ،
وثبت له أساساً يستقر فى الأعماق .

وهذه الشريعة - شريعة الحب - قضت على شريعة الكبرياء والرياء ،
وعلم الناس أن الوصايا الإلهية لم تجعل للزهو والدعوى والتبذير بالنفس ووصم
الآخرين بالثبم والذنوب ، ولكنها جعلت لحساب نفسك قبل حساب غيرك ،
وللعطف على الناس بالرحمة أو المعنزة ، لا لاقتناص الزلات واستطلاع
الميوب .

وفي اعتقادنا أن « شخصية » السيد المسيح لم تثبت وجودها التاريخي وجلالها الأدبي بحقيقة من حقائق الواقع كما اثبتتها بوصايا هذه الشريعة :
شريعة الحب والضمير .

فكل كلمة قيلت في هذه الوصايا فهي الكلمة التي ينبغي أن يقال ، وكل مناسبة رويت فهي المناسبة التي تقع في الحاضر ولا تصل إليها شبه الاختلاق .
يلزم في شريعة الكبرياء والرياء من يتخذ الدين سبيلا إلى التعالي على الآخرين ، ويلزم في شريعة الحب من يقول لذلك المتعالي على غيره المتفاني بنفسه : « لماذا تنظر إلى قلبي في عين أنجيك ولا تنظر إلى الخشبة في عينك ؟ » .

يلزم في شريعة الفرح بالعقاب والسعي وراء العورات من يسوق المرأة الحاطئة في المراكب ويخف إلى مواقف الرجم كأنما يخف إلى مخافل الأعراس ، ويلزم في شريعة الحب من ينهى ذلك الجمع المناق ويكشف له زياده ويرده إلى الحياء ، وقد ارتد إلى الحياء حين استمع السيد يناديه :
« من لم يخطيء منكم فليبرمها بحجر ... » .

يلزم في شريعة الزياء والكبرياء أن يفخر المصلى بصلاته وأن يعلن الصائم عن صيامه ويتخذ زيا ينم عليه بعبوسة وضجره ، ويلزم في شريعة الحب من ينهى النائم عن صلاة الرياء وصيام الرياء لأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في الجامع وفي زوايا الشوارع ... ومتى صمتتم أنتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين ، فإنهم يغيرون وجوههم ليظهروا للناس صيامهم فقد استوفوا أجرهم فلا أجر لهم ، وأما أنتم فمتى صمتتم فادهنوا رؤوسكم واغسلوا وجوهكم ، لا يظهر صيامكم للناس بل لأبيكم المطلع في الصلوة .

يلزم في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المعطي بالعطاء وأن يستطيل به على الفقراء ، وأن يصوت بقدامه إيا الأثواق ويعين صلته في الطرقات والإسواق ، ويلزم في شريعة الحب أن يستتر أعمال المحسنين فلا تعلم للعمال ما تفعل أيمن .

في شريعة الكبرياء يتقى المتكبر تقواه ليتكبر بها على المذنبين ويلوم المرشد المصلح لأنه يجلس مع العشارين والخطاة وفي شريعة الحب والضمير يقال للمترفعين بتقواهم ما ينبغي أن يقال لهم : إنما يحتاج المرضى إلى الطبيب وإنما يكون الحب على قدر الغفران .

وقد بلغت فتنة « الظواهر والأشكال » غايتها وطغت من الهيكل إلى البيت ، ومن المكتب إلى السوق ، ومن المنبر إلى المائدة . حتى لقمة الطعام أصبحت لا تحل أو تحرم إلا بمقدار ما يتلى عليها من الأوراد والعزائم ، وما تحاط به من الشعائر والمراسم ، وما يرسمه الكهنة من أحكام الذبائح والولائم ، فبحق يصطلم هنا عالم الظواهر وعالم الضمير ، وبحق يقال للمتطهرين بغسل الأيدي والتلاوة على لقم الطعام وصحاف المائدة : « إن ما يدخل الفم لا يدينس الضمير ، وإن الدنس إنما يخرج من القلب الذي فيه الشر والزور والفسوق والكفران » .

* * *

ومجمل القول أن الخير كله كان في حكم بشريعة الظواهر والأشكال ، شريعة الكبرياء والرياء ، مسألة « امتياز رسمي » يحتكره أصحابه بفضيل السلالة والعنصر ويرجع الأمر فيه إلى الموروثات والمأثورات .

فالفضل بين الأمم « امتياز رسمي » يحتكر لإسرائيل لأنهم أبناء إبراهيم ، والفضل بين الإسرائيليين « امتياز رسمي » يحتكر لأبناء هارون وأبناء لاوي أصحاب الكهانة بحق النسب والميراث ، والفضل في الدين والعلم بحرقه يحتكرها الكنيّة والناموسيون أو فقهاء ذلك الزمان ، بل كادت محبة الله لشعبه المختار أن تكون « وثيقة في صك مرسوم » تضمن الإيثار لتلك الشعب وإن هبطت به أعماله دون سائر الشعوب « فلا لأنكم أكثر الشعوب لازمكم الرب واختاركم فإنكم أقل من سائر الشعوب » بل هي محبته وحفظه القسم الذي عاهد عليه آبائكم » .

فلما قامت الدعوة المسيحية بشريعة الحب والضمير كانت كلمتها هي الكلمة التي تقال في كل ما ادعوه ، وما استأثروا به واحتكروه .

ليس الخير حكرا للنسب والسلالة « بل الذى يعمل بمشيئة الله هو أنقى وأخفى وأمى » .. « إن كثيرين يأتون من المشرق والمغرب ويتكثون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب على أرائك الملكوت ، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة بالعراء » .

وإنما الرحمة عمل ، لا نسبة ولا حرقة .. وضرب لهم مثلا : إنسانا « خرج عليه اللصوص فى الطريق فسلبوه وضربوه وتركوه بين الحياة والموت ، وعبر به كاهن فأهمله ومضى فى طريقه ، وجاء لاوى فمضى ولم يلتفت إليه ... ولكن سامريا رآه فأشفق عليه وضمد جراحه وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق وأولاه عنايته ثم أخرج لصاحب الفندق عند سفره دينارين لينفقهما عليه ويعنى به ومهما ينفق عليه فهو موفيه عند مرجعه » ... قال السيد المسيح لتلاميذه وقد ضرب لهم هذا المثل : « أى هؤلاء الثلاثة أقرب إلى ذلك الصريح الجريح ؟ » والجواب الذى لا خلاف عليه بداهة ان السامرى المنبوذ أقرب إليه من أبناء هرون ومن اللاويين المصطفين ! .

وراح يحبه فطاحل العلماء التياهين بما علموه وحفظوه وتفشتوا فيه من الغاز الفقه وأحاجى الشريعة ، فقال لهم « إن الدين بما تعمل لا بما تعلم » ... حذر أتباعه ومريديه أن يقتلوا بهم فى عملهم وأن يدعوا مثل دعواهم : « لأنهم يحزمون الأوقار ويسومون الناس أن يحملوها على عواتقهم ولا يملكون إليها أصبعا يزحزحونها ، وإنما يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم ، يعرضون عصائبهم ويطيلون أهذاب ثيابهم ، ويستأثرون بالمتكأ الأول فى الولائم والمجالس الأولى فى المجمع ، ويتغنون التحيات فى الأسواق وأن يقال لهم : سيلبى سيلبى حيث يذهبون ... » .

ثم يهتف بأولئك المنافقين التياهين : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويتلعون الجمل .. إنكم تنقون ظاهر الكأس والصحفة وهما فى الباطن مترعان بالرجس والدعارة ... ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون - إنكم كالقبور المبيضة ، تخرجها طلاء جميل ودانخلها عظام نخرة » .

ولما تعالوا عليه بالأسئلة عن أسرار الكتب والغاز الفرائض والوصايا ،
وسألوه أيهما أعظم في الناموس ؟ حسبوا أنه سينتخب بين السطور ويطيل
البحث بين الأسرار والألغاز ، ولكنه ترك السطور والنصوص وجمع لهم
الدين كله والكتب جميعا في كلمات معلودات : « أن تحب ربك بجماع
قلبك ومن كل نفسك وفكرك ، وأن تحب رقيقك كما تحب نفسك » .

هذا كل ما يلزم العابد الصالح أن يحقّقه من القماطر والأوراق ،
ولا تكون العقبي أنه يهدر الفرائض والأحكام وأنه يستبيح ما لا يباح ،
بل لعله يتشدد حيث يرخص النصوصيون والحرفيون ، كما يتشدد الإنسان
حين يحاسب ضميره ويصنع في سبيل الحب ما لا يصنعه في سبيل الواجب ،
وكل ما هنالك أن تصبح الفضيلة وحي نفس وحساب ضمير ، ولا يصبح
قصاراها وحي القانون وحساب الصكوك والشروط ، وأساليب الروغان من
بين السطور والحروف .

لا جرم كانت شريعة الحب والضمير أشد وأخرج من شريعة الظواهر
والأشكال ، لأن الضمير موكل بالنيات والخواطر قبل الأفعال والوقائع ،
ولأنه يحاسب صاحبه على همساته ووساوسه ولا يتركه حتى يعمل ما يضر أو
يسوء .

« قيل للقلماء لا تقتل ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أنا فأقول لكم
إن من يغضب على أخيه باطلا يأثم ويجزى ... فإن قدمت قربانك وذكرت
حقا لأخيك عليك ، فدع قربانك أمام المذبح واذهب قبل فصالح أخاك » .

« وقيل للقلماء لا تزن . أما أنا فأقول لكم أن من ينظر إلى امرأة
فيشبهها فقد زنى بها في قلبه ، فإن كانت عينك اليمنى تلقى بك في العثرات
فأقلعها وألقها عنك فخير لك أن يهلك عضو لك من أن تهلك كله ... »

« وقيل للقلماء لا تحنث .. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا .. وليكن
كلامكم كله نعم نعم . لا لا . وما زاد على ذلك فهو من الشيطان .. » .

« وسمعت أنه قيل عين بعين ومن بسن . وأما أنا فأقول لكم لا تقابلوا

الشر بالشر ، ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر .. ومن سخرك ميلاً واحداً فأذهب معه ميلين ...

« وسمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك . وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم ، باركوا لاعنيكم ، أحسنوا إلى مبغضيكم . وادعوا لمن يسيء إليك ويطردك ، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات ، فإنه يطلع شمساً على الأشرار والصالحين ويرسل غيثه للأبرار والظالمين . وأى أجر لكم إن أحببتم من يحبونكم . أليس العشارون يفعلون ذلك ! فتعلقوا أنتم بالكمال ، فلن الله كامل .. يحب الكمال .

هذه شريعة تهدم كل عرف قائم وتعصف بكل شكل ظاهر ، ولكنها لا تهدم الناموس ولا تعصف بركن من أركانه ، وقد تزيد فرائضه ولا تنقص حرفاً منها حين تنقلها من الأوراق ومناظر العيان إلى الضمائر والقلوب ، لأن الإنسان يحاسب نفسه إذا أحب حساباً ، لا تتركه الشرائع ولا يطلع عليه القضاء . . .

وقد كان المصطدم بين الشريعتين حيث يتوقع وكما يتوقع ، وكان السجالات بينهما هو السجالات الذي تمليه شريعة الحب والضمير وشريعة الظواهر والأشكال ، ولم تسقط من ذلك السجالات كلمة كانت منظورة من دغاء الرياء والكبرياء ، ولم يكن الجواب على كلمة منه غرضاً غير مقصود في وجهته أو جزافاً يقوله كل قائل ويأتي لغير مناسبة ، ومن ثم نقول إن الشخصية التاريخية والدعوة المتناسقة لم تثبتا ببرهان أصدق من هذا البرهان ، وأن المصطدم بين الشريعتين لا يختلف المخلوق إن شاء ، لأنه من وراء طاقة المخلوق أن يلحق بطبيعة الشريعتين : شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء ، ويدفع بينهما حيث تندفعان ويملي عليهما ما تسألان عنه وما تحيطان . . .

تلك معالم واضحة ومقاصد ثابتة معروفة المنحى ، فإذا وقع اللبس مرة فليفسر أيسر من الجسم في ذواتها جميع الاليس على ذوي البنية الحسنة ، فكل ما وافق

شريعة الحب والضمير ونخالف شريعة الظواهر والأشكال فهو هنا ، و كل ما مشى في سبيل الظواهر والأشكال وأعزج عن سبيل الحب والضمير فهو هناك ، ولن يطول اللبس في معنى من معاني السيد المسيح إلا على عباد الألفاظ والنصوص ، وليس من الإنصاف ولا من حسن الفهم أن تحكم الألفاظ والنصوص في الدعوة التي تزدريها وترجع بكل شيء إلى مقاصد الحب والضمير . ذلك كما قال السيد المسيح هو وضع الخمر الجديدة في الزق القديم أو وضع الرقعة القشبية على الثوب القديم .

آداب حياة

كان «أوريجين» فيلسوفاً ملحوظاً المكثراً في تاريخ الفلسفة والديانة المسيحية . ويرى الكثيرون أنه أكبر المفكرين الدينيين الذين نبغوا بين القرن الثاني والقرن الثالث للميلاد ، ومن لم يره كذلك فلا خلاف عنده في حساباته بين ثلاثة أو أربعة من كبار المفكرين في عصره ، غير مستثنى منهم أساتذته الأولون .

هنا الرجل قرأ في شبابه قول السيد المسيح أن أناساً يخصصهم الله وأناساً يخصصهم الناس وأناس يخصصون أنفسهم في سبيل الله ، فحمله على معناه الحرفي وجب نفسه ليقدم بعد ذلك على تعليم النساء وهو آمن ، ولكنه أدرك خطأه بعد ذلك وعدل عن هذا الفهم الحرفي لأقوال السيد المسيح .

إلا أن ثبوت هذه الرواية في سيرة رجل من أعلام زمانه يبطل العجب من روايات كثيرة بقيت بين أنصار الدعوة المسيحية في عصرها الأول ، فقد كان الرجل يفتق عينه إذا علم أنها نظرت إلى امرأة نظرة اشتها ، وكان يمسح جسده مسخاً إذا راودته الشهوات ، حتى ليشاقط منه اللود وهو بقيد الحياة ، فإذا كان شاب في ذكاء «أوريجين» وقوة فطنته يفهم العظات المسيحية على هذا الوجه ، فلا عجب أن يشيع هذا الفهم بين طائفة من البسطاء الذين لا يبلغون مبلغه في الفطنة والبراعة .

لكن «أوريجين» نفسه قد عدل عن خطئه بعد زمن كما أسلفنا ، وسبقه وجاء بعده أناس من طبقته أيقنوا أن السيد المسيح قصد المعاني ولم يقصد الحروف حين أوصى بكف الأعضاء عن نزعات الجسد ، فلم يعن بفقه العين إلا ما نعينه بقطع اللسان حيث نريد به السكوت أو الإسكات ، ولم يعن بقمع الجسد إلا ما نعينه بقمع الرياضة والتربية ، وكانت كلمت الإسكتري يقول بحق إن السيد المسيح لا يعنى بنيل المال أن ترفضه بتاتاً في جميع الأحوال ، وإلا لم يكن الإحسان فضيلة من أكبر الفضائل في

الوصايا المسيحية ، وجاء القديس أوغسطين بعد ذلك فتنى أن الدين يوجب الزهد على كل أحد ، مع استحسانه الزهد لمن يقدر عليه .

إلا أن الخلاف على فهم وصايا المسيح لم يزل قائماً بعد تفسيرها على هذا الوجه مرات في أقوال حكماء المسيحية ، ولا يزال هذا الخلاف قائماً إلى عصرنا هذا في الوصايا التي تدور على رفض الحياة خاصة ، وغير قليل من المتأولين ينحو منحى الدكتور « شويتزر » Schweitzer الذي يرى أن السيد المسيح قد أوصى الناس بتلك الوصايا لاعتقاده أن الساعة قريبة وأن الدنيا التي يهجرونها مقضى عليها بالقضاء في مدى سنوات ، فكل ما أوصى به الناس فالمفهوم منه أنهم على سفر وأن الزاد للعالم الآخر من غير هذا الزاد الذي يدخره المدخرون للدنيا الزائلة .

وفي اعتقادنا أنه لا محل للخلاف على الوصايا التي وجهها السيد المسيح لتلاميذه ورسله المتجربين لنشر الدعوة ، فإن كل دعوة في عصر السيد المسيح أو في عصرنا هذا ، وفي جهاد الدين أو جهاد الدنيا ، تحتاج من الدعاة إلى مثل ذلك التجرد ومثل ذلك الانقطاع عن الشواغل الأخرى ، ونظام فرق القداء في الجيوش الحديثة معلوم لا خلاف عليه ، وأول أحكامه أن يفكر « الجندي المجاهد » في الموت قبل تفكيره في الحياة .

إنما الخلاف على الوصايا حين تتجه إلى غير التلاميذ والرسل : إلى أبناء الدنيا الذين يعيشون فيها ويعملون لأنفسهم ولمن يعولونهم من أبنائهم وفقيرهم ، فهل يطلب من هؤلاء جميعاً أن يتقطعوا عن دنياهم ويرفضوا حياتهم ويتشبهوا بالطير والنبات في اعتمادهم على الغناء والكساء ؟

أقول حقاً أنني أفهم وصايا السيد المسيح جميعاً ولا أجد في فهمها صعوبة على الإطلاق إذا أنكرنا الجمود على الحروف والنصوص كما كان ينكرها عليه السلام ، وإذا عدنا أنه عليه السلام قد قال كل شيء حين قال ونلخص حكمته كلها في هذا المقال : « ليس الإنسان للسبت ، وإنما السبت للإنسان » .

لقد كان هم السيد المسيح في الإصلاح التثني تغيير البؤايع لا تغيير المقادير .

كان همه أن ينقل الآداب من محور إلى محور ، ولا قيمة للنسافات ولا للأبعاد إذا كان انتقال المحور هو المقصود .

كانت العروض هي المحور الذي تلور عليه حياة الأمم والآحاد في عصره ، فوجب أن يكون الجوهر الصميم هو محور الحياة . كانت الأشياء مقلبة على النفس الإنسانية ، فوجب أن تكون النفس الإنسانية مقلبة على الأشياء .

وجب أن يكون ربح النفس الإنسانية هو الغنمة الكبرى ، لأن من ربحها فلا جناح عليه أن يحسر العالم .

وإذا كان الحطام هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل : سيان من يطلب الدرهم الواحد ومن يطلب ملايين الدراهم ، فكلاهما مداره خطأ وسعيه عقيم .

إذا كانت الشهوة هي محور الحياة فسيان من يشتهي بعينه ومن يقوم ويقعد ويسهر وينام في طلب اللذة والغواية ، فكلاهما فارغ لهذا المحوار الذي يلور عليه .

ولكننا ننقل المحور ، أو ننقل القبلية كما أسلفنا في فصل سابق ، فينتقل كل شيء ويتغير الباب الأصيل من كل خلق .

إذا أصبح كسب النفس الإنسانية - كسب المحور - هو غاية الحياة فالذي يملك الملايين زاهد كالذي يملك العشرات أو الذي لا يملك شيئاً من الأشياء .

إذا تغير المحور فمصادقة القرمسخ والميل كيسافة الشبر والقيراط .

وإذا بقي المحور فالبعيد كالقريب والقريب كالبعيد .

وتغير المحور هو الذي عناه السيد المسيح .

وتغيير المحور لازم في ذلك العصر ، لازم في هذا العصر ، لازم في كل زمن ينحرف فيه الاتجاه عن سوائه ، ولهذا كانت رسالة السيد المسيح نموذجاً للرسالات ، ولم تكن آخر الرسالات في الحياة الإنسانية .

لهذا نعتقد أن السيد المسيح كان يغير المحور تغييراً آخر لو أنه حضر الدنيا بعد عصره ببضعة أجيال ، ورأى الناس يفرقون في تعذيب الجسد ويفرجون باطعامه للود وهم بقيد الحياة .

بل لا حاجة بنا إلى الفرض هنا أو الاحتمال الذي يقبل الخلاف ، فإن المسيح قد غير المحور هذا التغيير في زمانه : غيره حين قبل اتفاق الدنانير في عطر . تمسح به قدماه ، وحين قبل أن يشهد الأعراس ويضرب المثل لاتباعه في أفراح الحياة ، وفي براءة كل فرح يأتي من القلب ويسر الجسد ولا يحزن الروح .

وما كان الإصلاح في الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات : أنت تهلك نفسك لتكنز مليوناً فحسبك أن تهلك نفسك لتكنز عشرة آلاف ، ولا تزيد .

أنت تهالك على جميع اللذات في جميع الأوقات ، فهالك عليها أياماً في الأسبوع ، أو تهالك على بعضها دون سائرها في جميع الأيام .

أنت مشغول الذهن بالعنوان والبغضاء فاشتغل بهما قليلاً ولا تجعلهما شغلاً شاغلاً بغير انقطاع .

كلا . لم يكن الإصلاح في الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات ، وإنما كان على النوام مسألة « محور » ينتقل ، أو مسألة « باعث » يتغير ، وعلى الدنيا بعد ذلك أن تعرف شأنها في مسافاتها ومقاديرها ، حتى يبلغ بها الانحراف غايته فتعود أو يعاد بها إلى محورها الذي انحرفت عنه أو إلى محور جديد .

إننا لا ننصف السيد المسيح بل ننصف أنفسنا حين نعتقد أنه كان يلوك ما يقول وهو يقول : « من أخذ منك ردائك فاعطه قميصك مع الرداء » .

أثرى السيد المسيح كان يفوته أن الرداء والقميص اللذين يعطيها المعطى
هما الرداء والقميص اللذان يأخذهما الآخذ أو يسلبها السالب ؟

كلا . ما كان يفوته ذلك ولا ريب ، ولا أدنى ريب .

ولكن النفس الإنسانية هي المقصود ، وليس المقصود هو الرداء أو
القميص .

المقصود هو أن ترفع النفس الإنسانية فوق أشياءها ، بمثل من الأمثلة ،
يصح أن يكون هذا المثل ويصح أن يكون مثلاً سواه !

فليكن العطاء حبا وطواعية ، لأن من يعطى مجبرا أو يعطى مالا يهمله أن
يعطيه يفقد شيئاً ولا يملك نفسه .

وليس كذلك من يعطى لأنه يريد العطاء : انه يكسب ما أعطاه ولا
يضيعه ، لأن غنى النفس يقاس بما تعطيه ، وغنى الجسد يقاس بما يأخذه ،
ومن كان لا يبالي أن يعطى العالم كله ليربح نفسه فأخلق به أن يربح نفسه
بقليل من العطاء .

أزاد السيد المسيح أن يعبد الإنسان ميلاً واحداً ، ولا يعبد سيدين ،
وهذا كل ما أراد .

فمن يملك أموال الدنيا غير عابد للمال فلا جناح عليه .

ومن يعبد الله ويستعبد المال فلا جناح عليه .

ومن حاول غير ذلك فهو غير مستطيع ، وليس قصاراه أنه غير مشكور
أو غير مأجور .

وتحسب أن النهى عن عبادة سيدين قد أقام الحد واضحا سهلاً بين ما هو
مباح وما هو محظور في طلب الدنيا ومتاعها وزينتها . فلا حرج على إنسان
يملك المال العريقس وهو لا يعبد المال ولا يقدم نفسه قربانا على هيكله ولا نجاة
لإنسان يملك يرهين ولا يئالها بغير عبادة المال .

ويحسن بنا على الجملة أن نذكر أن السيد المسيح لم يقصد إقامة مجتمع في مكان مجتمع . ولكنه قصد إلى تهذيب آداب إنسانية يعتصم به ضمير الفرد وضمير الأمة ، وأقامها على أساس واضح في وصايا متعددة لا تضارب بينها .

فالجسم أفضل من الطعام واللباس .

والإنسان أفضل من السبت .

وغنيمة النفس أربح من غنيمة العالم .

ومملكة الضمير في قرارة كل إنسان أبقي من ممالك العروش والسيجان . وبساطة الإيمان أصلح من حذقة العلماء والحفاظ ، ولولا هذه الحذقة لما استعصى على حد أن يفهم ما يسمع من وصايا السيد المسيح وما جرى مجراها في كل زمن ، فمن دأب الحذقة على اللوام أن يجتهد لكيلا تفهم وليس من دأبها أن تجتهد مرة لكي تفهم ، وعندها في كل آونة سبب لتعطيل كل فهم وسبب لتعطيل كل عمل وسبب للظهور بصرفها آخر الأمر عن بواطن الأمور . وهذه الحذقة هي التي حالت بين المتحذقين قديما وبين كل عمل بكل وضية ، فليس عندها مستمع لنبي ولا لحكيم .

إن الحذقة هي التي أبت أن تفهم حين قال القائل : إن العصفور المبكر يجد اللودة قبل غيره ... أفليس في هذا الكلام شيء يفهمه السامع ؟ بلى . وفيه نصيح لمن يريد أن يسمع ويعمل . ولكن الحذقة هي التي قالت في جواب تلك النصيحة : إن اللودة لو لم تبكر قبل العصفور لما أكلها العصفور .

إن الحذقة تقول هذا لأنها لا تعمل ، فهل تراها كسبت شيئا حين خسرت العمل ؟ . كلا فان سخريتها تستقيم إذا كان التأخير أسلم للودة من التبكير ، ولكنهما يستويان على الأقل ، إن لم يكن التأخير خليقا أن يعرض الديدان لمئات المناقير ومئات العيون ، بدلا من فرد متقار وفرد عين .. !

كذلك يقول السيد المسيح : من طلب رداءك فاعطه قميصك مع الرداء ، فتقول الخدلة ولماذا يحق للطالب أن يملك القميص والرداء معا . ولا يحق لمن يعطيها أن يحتفظ بهما في حوزته ؟

أفليس في قول السيد المسيح ما يفهم ؟ بلى . فيه ما يفهم وما يصح فهمها على ضلال ، ولكن الخدلة لا تريد أن تفهم ولا أن تعمل ، ولا تريد إلا ظهورا « على حساب » الفهم والعمل كما يقولون ، ولولا ذلك لما غاب عنها أن الجديد في الأمر هو امتحان المعطى الذى يقتدى به فى الإحسان ، وإن طالب الرشد لا خلاف عليه ولا على قيمة عمله من الفضيلة ، وإنما الخلاف الذى يحتاج إلى جديد هو قيمة الإعطاء من فضيلة السباحة والإيثار ..

.. لقد كانت الدنيا تلور على محور الشره والشر والبغضاء والتفاق ، فحسن ولا شك أن تلور على غير ذلك المحور ، وإذا انتقلت منه إلى محور القناعة والخير والحب والصدق فلا مشاحة فى قياس المسافات ولا تقدير المقادير ..

بل نقول إن الرسالة كاملة وأفية ولو لم يكن هذا الانتقال إلا إلى حين وفى حيز محدود ، فإتاما العبرة بإضافة هذه القيم الجديدة إلى حساب الإنسانية ، وشأن الإنسانية بعد ذلك جديد ..

ملكوت السموات

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَا يَكُنْ اللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑤

هذه آية كريمة لها مرجع من تاريخ كل دعوة ولا سيما الدعوات الدينية الكبرنى ، وما من شيء هو أدعى إلى التدبر الطويل وما تستطيع ، شأن الرسل بعد ذلك وما يستطيعون من تجنيد الرسالة كلها انحرقت الجادة أو احتاج ضمير الإنسان إلى محور من المقابلة بين مقاصد أصحاب الدعوات وبين الغايات التي تنهى إليها دعواتهم على غير قصديهم ، بل على خلاف ما قصدوا إليه ، ثم يمضي الزمن وتنبطى المقاصد والغايات فيبدوا أن طريق الدعوات كان أهدي من طريق أصحابها ، كأنما الدعوات والدعاة معا وسيلة مسخرة تسير في عنان الحكمة الأبدية ، دون أن يعلم الدعاة أو يعلم المستجيبون لها إلى أين تسير ، وإلى أين يسرون .

ماذا لو أن أهل مكة عقلوا فاستجابوا إلى الدعوة المحمدية ولم يدخل المسلمون مكة دخول الغالين المتصبرين ؟

إن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت فاتحة الفتوح الإسلامية ، فلو أنها ارتفعت من تاريخ الإسلام لتغير ذلك التاريخ ، ولكنه لا يستفيد فيما نعتقد بزوال ذلك الحادث الذي كان محسوبا من العقبات ، بل أكبر العقبات في صدر الإسلام .

وماذا لو أن بنى إسرائيل في عصر السيد المسيح قبلوه وصدقوه وفتحوا له أبواب الهيكل مرحبين مؤمنين ؟

كان غاية الأمر أن نبينا من الأنبياء يضاف اسمه إلى أسماء الأنبياء في كتاب العهد القديم ، وتبقى إسرائيل في عزلة كما كانت ، ويبقى العالم كله

كما كان من هذه الناحية ، وتبقى الناصرة كما كانت في التاريخ : منسية لا تذكر ، أو تذكر كما تذكر أصغر القرى التي تحكمها رومة الخالدة : رومة القياصرة والجبارين المتألهين .

فما لا ريب فيه أن السيد المسيح قد أراد اسرائيل بدعوته الأولى ، ومن البديهي أن يريد لهم قبل أن يريد أحدا غيرهم ، لأنهم عشيرته الأقربون ، ولأنهم أصحاب الكتب التي تبشر بالخلاص وترقب الرسول المخلص من وراء الغيب .

وقد كان السيد المسيح يعظ التلاميذ ويقول لهم : ماذا تركتم للآثم ؟ لأنهم أبناء أمة أولى بها أن تستمع إلى الحق من أبناء الآثم كافة ، وهم غير مختارين .

وقد كان يرسل التلاميذ للدعوة وينهاهم أن يدخلوا السامرة ، ويحذرهم على العموم أن يطرحوا الآلئ تحت أقدام الخنازير .

وعلى رفقته في الخطاب كان ينتر المرأة الفينيقية التي أرادت منه كرامة من تلك الكرامات التي يخص بها أبناء يعقوب ، لأنه ليس بالحسن أن يؤخذ الخبز من أبناء البيت ليلقى به إلى الكلاب .

وكان هذا الإيثار بدايها كما قلنا من وحي القطرة ووحى الكتب والدراسة ، وكان كذلك حكمة من محكم الدعوة التي يراد لها النجاح ، فإن المساواة بين العشيرة الأقربين وبين الغرباء الموتورين كانت خليقة أن تقصى الأقربين ولم يكن يقينا ولا شيها باليقين أن تلقى إليه أحدا من أولئك الغرباء الموتورين ، الذين يحاربونه ويحاربون قومه ويبادلونهم سوء الظن بوتارات الانتقام .

فماذا لو استجاب المدعوون إلى الدعوة على أحسن مجال وأيسر احتمال ؟ ماذا لو استجابوا بغير عناد وبغير استشهاد ؟

إن استجابوا جميعا إلى الدعوة فقد دخلت الدعوة في نطاق « العصبية العنصرية » ولم يتغير بها شيء في غير ذلك النطاق اليهودي .

وإن لم يستجيبوا جميعا ، واستجابت منهم فئة من فئات شتى ، فغاية الأمر أنها فرقة تضاف إلى فرق الفريسيين والصلوقيين والآسين والغلاة ، بل قد حدث فعلا أن فئة من بني اسرائيل قبلت المسيحية على أنها « طائفة يهودية » سميت بالطائفة « الايونية » أى طائفة الفقراء والبراويش ، ثم ذهبت هذه الطائفة في الغمار فلا هي إلى اليمين ولا إلى اليسار ، ولم يبق لها نصيب في تاريخ اليهود ، ولم يبق لها نصيب في تاريخ المسيحيين !

بل حدث فعلا أن كنيسة مسيحية يهودية هجرت بيت المقدس إلى شرق الأردن ، اعتزلت كنائس اسرائيل وأقامت شرقا حيث تحرم الإقامة على سائر اسرائيل ، وظلت ردحا من الزمن لا هي اسرائيلية خالصة ولا هي مسيحية خالصة ، ثم ذهبت في الغمار كما ذهب الايونيون .

لقد مر بنا المثل الذى ضربه السيد المسيح للمدعوين المتخلفين : مثل الأمير الذى أولم الولائم ، وأرسل إلى الصفوة المختارين من الأقرباء والصحاب يدعوهم أن يفرحوا معه ويشاركوه في طعامه وشرابه فلم يجبه منهم أحد ، وتعلل كل منهم بعلّة تؤخره إلى ما بعد يوم الوليمة ، فأقسم لا يحضرها أحد يبلغته الدعوة ، ولعلّ أنها بمن حضر ومن لم يحضر ، ومن تزويه الأرزقة أو تقذف به الطريق ، وأبى أن يبقى مكان على المائدة خلوا من ضيف ، وأصبح كل طارق ضيفا مقبولا على الرحب والسعة ، وهكذا تعمر وليمة السماء التى يتأخر المدعوون إليها ، ويتقدم إليها من هم أحق بها ، لأنهم يشتهون ما يعافه المدعوون المتبطرون .

قال السيد المسيح لمن دعاهم والحف في دعواهم فأنكروه وألحفوا في إنكاره : « إن الحجر الذى رفضه البناعون صار على رأس الزاوية .. إن ملكوت الله ينتزع منكم ويوهب لأمة تؤتية ثماره .. من سقط على ذلك الحجر رضه ومن سقط الحجر عليه سحقه .. هناك يكون البكاء وصرير الإنسان ، هناك يدعى الكثيرون ولا يتخبط إلا القليلون » .

ومنذ استحكت النبوة بينة وبين الجامعين والمتعصبين قلت وصاياها التى

يخضع بها « الأمة » ويفردها بين الأمم ، وتكثر في وصاياه الآداب الإنسانية التي يستحق بها الإنسان ملكوت السماوات ، فردا فردا كائنا ما كان شأن الأمة التي ينتمي إليها ، وفهم السامعون من الملكوت أنه حق لمن يقصده من بني الإنسان أجمعين .

غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على ضرورة واحدة من روايات الأناجيل المتعددة ، بل لا يذكر بلفظ واحد في جميع الأناجيل ، فإن مرقس ولو قال يذكر أنه باسم ملكوت الله ، ومتى يذكره باسم ملكوت السماوات ، ويتفق أحيانا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الإنسان .

كذلك ييلو من بعض الأقوال إنه حاضر على الأبواب ، وإن من الأحياء السامعين من لا يلبق الموت حتى يرى ابن الإنسان آتيا في ملكوته .
(١٦ متى)

وييلو من أقوال أخرى إن المدي بعيد وإن الضلال في دعواه طويل .
الأمم « لا يضلنكم أحد . فإن كثيرين سيأتون باسمي فيضل بهم كثير . وسوف تسمعون بحروب وأنباء ولا تحين الحين بعد . بل تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتحدث مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى ، وهذه كلها بواكر الأوجاع ، ويسلونكم يومئذ إلى الضيق فتقتلون وتبغضكم جميع الأمم في سبيلي . ثم يأتي أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ، وتفتر عجة كثيرين ، ولكن الصابرين إلى المنتهى ينجوا ، وينادي ببشارة الملكوت هذه في أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم » .
(٢٤ متى)

وأحيانا يأتي الكلام عنه كأنه قريب ولكنه مفاجيء مجهول الموعد :
« امهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم . ولو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق ما سرق . فاستعدوا أنتم كذلك . لأنه في ساعة لا تخطر لكم يأتي ابن الإنسان » .

ومن النبوءات ما يقول إن ابن الإنسان نفسه لا يعلم باليوم والساعة (١٣ مرقس) وإن بواكره وشيكة أن تظهر في هذا الجيل .

ويشار إلى الملكوت أحيانا بمعنى مشيئة الله وأوامره وفرائضه : « اطلبوا أولا ملكوت الله وبره » (متى ٦) « وقد أعطى لكم أن تعرفوا ملكوت السماوات » (متى ١٣) .

. وأحيانا يطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح : « أجعل لكم ملكوتا كما جعل لي أبي ، ويقول لوقا أن التلاميذ والأتباع كانوا يحسبون والسيد المسيح ذاهب إلى بيت المقدس إن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال » (لوقا ١٩)

وقد رأينا في كتب التعليقات والتفسيرات أن هذه الصفات المتعددة تستغرب وتثير الבלبال بين ذوى الآراء ، كأنها أمر غير متظر في تقديرهم ، وهي في اعتقادنا أقرب شيء إلى البدهة وطبائع الأمور .

فيجب أن نقدر أولا أن السيد المسيح قد أشار حتما إلى الملكوت الذي يفهم كل سامع أنه هو العالم الآخر ، وأنه يأتي في نهاية هذا العالم ، وأنه إذا أشار إلى ذلك الملكوت رجع السامعون بالبدهة إلى النبوءات التي جعلت له علامات وإلى كلام المفسرين والمترقبين الذين قرنوا تلك العلامات بنهاية الألف الرابعة أو نهاية الألف السادسة ، واختلفوا هل يأتي المسيح المرتقب ثم يعود ، أو ينتهي العالم الأرضي بمجيئه ولا يكون مرجعه بعد ذلك في هذا العالم الأرضي المعهود .

وطبيعى جدا أن يتكلم السيد المسيح عن ملكوت السماوات بهذا المعنى . وأن يرجع السامعون إلى تلك النبوءات ، ولا موضع للاستغراب في هذا الصدد . بل الغريب أن يخلو كلام السيد من هذا التلذز ، سواء ظهر في ذلك الوقت أو ظهر بعده في زمن تتطلع فيه الأنظار إلى النهاية وإلى تحقيق التلذز والبشائر والعلامات .

فاذا أدخلتنا هذا الملكوت في هذا المعنى في تقديرنا فليكن في الجواب أنه باب من أبواب اللبس بينه وبين الملكوت بمعانيه الأخرى ، ولا سيما

الملكوت الذى تقوم عليه رسالة السيد المسيح خاصة ، كما هو الواقع فى جميع الرسالات .

فى رسالات الأنبياء الداعين إلى العالم الآخر جميعا ملكوت رضوان. يتحقق فى السماء وملكوت يعمل له الناس فى هذه الحياة أو رسالة يستمعون لها فى هذا العالم فيستحقون بها الملكوت فى العالم الآخر .

هذا الملكوت أيضا — ملكوت الرسالة المسيحية أو ملكوت ابن الإنسان — يقع فى البال حتماً إن السيد المسيح قد تكلم عنه ووصف لأتباعه مطالبه ووصاياہ .

ولا بد من لبس هنا مع اللبس الذى يحدث من توجيه المعنى حيناً إلى ملكوت القيامة ، وتوجيهه حيناً إلى الملكوت القيامة .

أما اللبس فى فهم الملكوت الذى يلور على الرسالة المسيحية — أو رسالة ابن الإنسان — فمرجه من جهة إلى تطور الدعوة على حسب قبول المستمعين لها فالملكوت فى الدعوة التى يخص بها الاسرائيليون غير الملكوت فى الدعوة التى لا يخصون بها ، بل لعلهم يطردون منها ، وتعم الأمم أجمعين .

ومرجع اللبس من جهة أخرى إلى سمو الرسالة على مدارك السامعين ، ولا مناص من هذا اللبس إذا دعى .

رسالة أسمى جدا مما ترقبوه وتطلعوا إليه واستطاعوا أن يفهموه .

ولا نر أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين نفوس التلاميذ والأتباع قد برزت فى موضع من المواضع بروزهم فى الأسئلة التى توالى منهم عليه وفى الحيرة التى دلت عليها هذه الأسئلة ، حتى نيقوديموس عضو المجمع الأعلى لم يفهم معنى الملكوت الذى يستدعى من الإنسان أن يولد ولادة ثانية ويدخل إليه إنساناً جديداً كما يدخل الطفل الوليد إلى هذا العالم ، وحتى بعد بلوغ الدعوة ختامها ظل التلاميذ يحسبون أن الملكوت يأتى بدولة بنى.

إسرائيل : « فسألوه قائلين : يارب ! هل فى هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل ؟ فقال لهم : ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى أودعها الأب سلطانته .. لكنكم ستنالون قوة متى حل عليكم الروح القدس ، وستكونون شهداء لى فى أورشليم وفى اليهودية جميعا ، وفى السامرة ، وإلى أقصى المسكونة .

ونعود فنقول إن اللبس طبيعى جدا فى هذا الموقف بين مقصد التكلم ومدارك السامعين ، وإن هذا التفاوت البعيد هو الذى يؤدى بنا إلى فهم الملكوت كما أراده السيد المسيح ، لأنه ملكوت لم يكن فى طاقة التلاميذ أن يخلقوه ويصوروه ، وكل ما فى استطاعتهم أن يذكروا له أوصافا متفرقة سمعوها فسجلوها والتقطوها كما يلتقط السامع الفاظا من لغة لا يفهمها ، فاذا أمكننا بعد ذلك أن نخرج تلك الألفاظ مفردات متناسقة مفهومة على صورة واحدة فتلك هى الآية على صحة تلك الصورة ، وانها هى الوصف المقصود .

والأنجيل قد ذكر وصفا متناسقا للملكوت فى مواضع شتى : ذكرت مملكة ليست من هذا العالم ، وذكرت مملكة قائمة فى ضمير الإنسان فى كل زمان ، إذا ربحها فهو الغانم وإذا خسرها فالعالم كله لا يجديه ، وذكرت مملكة لا يدخلها الإنسان إلا بنفس طاهرة صافية كنفس الطفل البرىء ، وذكرت مملكة لا يفتحها السيف لأنه ما بالسيف يؤخذ فبالسيف يضيع . « ولما سأله الفريسيون متى يأتى ملكوت الله ؟ أجابهم : انه لا يأتى بمراقبة . ولا يقول قائل هوذا هاهنا وهوذا هناك ، لأنه هو الآن فى داخلكم ، . (١٧ لوقا)

فالذين استغربوا الأوصاف ولم يروا فيها إلا التناقض والشكوك ! ماذا يصنعون بهذه الصورة المتناسقة ؟ وعلى أية صورة كانوا ينتظرون أن تأتى غير هذه الصورة مع التفاوت بين مبارك المعلم ومدارك التلاميذ ، ومع حضور الملكوت فى أذهان السامعين بمعنى القيامة ووروده أحيانا فى كلام السيد المسيح بهذا المعنى ؟ بل كيف كانوا ينتظرون أن تأتى على غير هذه

الصورة مع تطور الدعوة تطورا لا بد منه بين كلام موجه إلى أمة خاصة وكلام موجه إلى جميع الأمم ؟

إن الخلاصة المغربلة موجودة بين السنايل والحبوب ، ولكن العيب في الغربال الذي لا يعمل عمله وفي حامل الغربال الذي ينسى أن الغربال لازم وان هذا موضع لزومه على التخصيص .

إذا جاءنا رجل لا يعرف اللغة انصينية ، ووضع أمامنا خطوطا وأشكالا . وتسنى لنا أن نخرج من تلك الخطوط والأشكال كلمات تم بها جملة مفهومة ، فتلك آية الآيات على صدق الصورة المنقولة ، وتلك الصورة إذن أحق بالاعتماد عليها من كلا الناقل الذي يستطيع أن يزيد على الكلام أو ينقص منه ، أو يدخل عليه التحوير والتبديل حسب هواه .

* * *

تحولت الدعوة من خاصة إلى عامة ، ومن أمة واحدة إلى سائر الأمم ، بل إلى « الإنسان » فردا كان ، أو عنوانا يشمل كل إنسان .

وحدث هذا التحول والعالم الإنساني منهيء للدعوة الجديدة من أعماق وجدانه ، وإن لم يكن يسيرا عليه أن يفهمها حق فهمها ، أو يسير أغوارها .

والعالم الإنساني يتأهب لهذه الدعوات على حسب حاجته إليها ، ولا يلزم على الدوام أن يفهمها كما يلزم أن يحتاج إليها أو إلى شيء من قبيلها .

مثله في ذلك مثل التربة التي ينفعها المطر لأنها مهياة له متعطشة إليه ، ولا محل هنا للحديث عن الفهم وسير الأغوار .

كانت العلاقة العالمية ، أو العلاقة الإنسانية قد وجدت من وراء أسوار الأمم والأقوام ، ولكنها قد وجدت في بقاع من الأرض ولم توجد في سرائر الضمير ، ولعل الناس قد اختبروا منها أضرار العلل والبغضاء وكبرياء الجنس ونفور العضية ، قبل أن يختبروا منها مزايا الوحدة . ويتطلعون من ورائها إلى الاخوة والصفاء .

بل تحطمت أسوار الأمم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن تتحطم أمام دعوة الاخوة والصفاء ، فانتسعت رقعة العالم المتوحد لأناس من جميع العصب والسلالات ، لا يشعرون بينهم بوحدة غير وحدة العبودية والفضلك ، أما في ربة الرق الصراح أو في ربة أخرى لا تقل عنها في القسوة والقسمة ، وهي ربة الحرمان والقنوط .

وقد كان من العسير أن يتمخض العالم الوثني عن رسول يجمع الأقوام إلى دين واحد ، لأن تاريخ الوثنية لم يعهد فيه أن يخرج للدنيا رسلا تملؤهم الحماسة الروحية وتفيض منهم على من حولهم فضلا عن البعيدين عنهم ، ولم يعرف التاريخ قط داعية وثنيا تجرد للتبشير والإنذار غير حافل بالموت ولا مرتدع بما يلقاه من زواجر الإرهاب والوعيد ، وكل ما يحدث في الأديان الوثنية أن تغلب الدولة التي تدين بها على الشعوب المقهورة فتحملها على طاعة أربابها كما تحملها على طاعة قوانينها وأحكامها ، وتفرض عليها العبادات التي تتصل بالشعائر العامة والمحافل الرسمية ثم تترك لها بعد ذلك ما يروقها أن تعبد من الأرباب والأصنام .

أما الحماسة الروحية التي كانت لازمة لتوحيد العقيدة في العالم الإنساني فلم تعهد قط في غير الأديان الكتابية أو الأديان الإلهية ، ولم يكن لها رسل قط غير الرسل المؤمنين بإله أعظم من الدنيا وأعظم من الدول وأعظم من كل موجود .

ولحكمة من الحكم الخالدة وجد هذا الرسول مطرودا في قومه ، ولم يوجد بينهم مقصور الدعوة عليهم ، فوجد فيه العالم بغيته في ساعة الحاجة إليه ، وأنها لآية من الآيات التي يطول عندها تدبر الباحثين والمؤرخين ، لأنها من التوفيقات التي يكون القول بالمصادقة فيها أصعب وأعجب من القول بالتدبير والتقدير .

وتم على يد هذا الرسول تقيض ما يتم على أيدي الوثنية في صولتها بوسطانها ، فإن الوثنية تتغلب لأنها دين الدولة الغالبة ، أما هذه الرسالة -

رسالة الملكوت السماوى — فقد نشأت فى عشيرة قبيلة ذليلة ، تحكمها تارة.
دولة الرومان الغربية ، وتحكمها تارة أخرى دولة الرومان الشرقية ، فلم يمض
غير أجيال معلودات حتى غزت اللولتين واستوت على العاصمتين ، وصح.
ما رزوه عن جوليان — سواء قاله أو لم يقله — فانتصر « الجليلي » بملكوته.
السماوى على ممالك القياصر ، وضم القياصر إلى حاشيته ، فمنه يأخذون
ما أخذوه باسم قيصر وما أخذوه باسم الله ! .

الباب الثالث أدوات الدعوة

قلمرة المعلم :

إذا انتشرت دعوة من الدعوات الكبيرة في العالم ثبت من انتشارها شيان على الأقل ، وهما أن العالم كان عند انتشارها محتاجا إليها ، ومستعدا لسماعها ، وهما شيان مختلفان لا يذكران في معرض الترادف والتماثل ، لأن الحاجة إلى الدعوة كالعلة ، والاستعداد لسماعها كالشعور بالعلة أو كالأستعداد لطلب الدواء وقد يتفقان في وقت واحد ، وقد توجد العلة ولا يوجد معها طلب الدواء ولا قبوله إذا عرض على العليل .

وجملة ما يفهم من العصور التمهيدية التي تلخصنا الكلام عليها فيما مضى أن العالم في عصر الميلاد كان محتاجا إلى الدعوة المسيحية ، مستعدا لسماعها ، سواء قصرنا الكلام على عالم إسرائيل أو عهنا به العالم أجمع .

فعالم إسرائيل كان يؤمن بالمسيح المنتظر وبمواعده في تلك الحقبة من الزمن ، والعالم المعمور كان يؤمن بإيماننا « صليبا » بافلاس الوثنية واقفار النفوس من الرجاء ، وكان عامته في يؤمن ويأس ، وخاصته مستسلمين للمتاع أو مستسلمين للتصوف ، من كان منهم يفكر دان بالابيقورية أو دان بالرواقية ، ومن كان مطبوعا على التدين والبحث في شئون الغيب ، دان بنحلة خاصة من النحل السرية التي تحل فيها المرامم والشعائر محل الفرائض والعبادات .

وقد يكون الكثيرون من الخاصة بم عزل عن الابيقورية والرواقية والنحل السرية ، فهم إذن في حالة الخواء الذي يسبق الامتلاء ، وأسلم ما يقال عنه في صدد العقيدة المقبلة أنه لا يملك القوة على مقاومتها بقوة مثلها ، وأنه قد يفتح بقبولها فيكون شعور الخواء من أسباب الإقبال عليها والرغبة فيها .

كان العالم في عصر الميلاد محتاجا للعقيدة مستعدا لسماعها ما في ذلك ريب ، ولكنه مع هذه الحاجة وهذا الاستعداد لم يكن خليقا أن يظفر بتلك العقيدة عفوا صفوا بغير جهاد من رسلها ودعاتها ، وبغير كفاية عالية في أولئك الرسل والدعاة .

لم يكن احتياج العالم للعقيدة ولا استعداده لسماعها مغنيا للعقيدة عن أدوات الفلاح والنجاح . وأولها قدرة الداعى على كسب النفوس واجتذاب الأسماع والغلبة على ما يقاومه من المكابرة والعناد .

وقد كانت هذه الفترة موفورة في معلم المسيحية ، وبحق سمي المعلم ونودى به في مختلف المحامع والمحافل ، لأن مهمته الكبرى كانت مهمة تعليم وإيحاء روحى حيوى من طريق التعليم .

نودى المسيح بالمعلم فيما روته الأناجيل مرات : ناداه بهذا اللقب تلاميذه كما ناداه به خصومه ومن يستمعون له غير متعلمين وغير محاصرين .

وكان نداءهم له بهذا اللقب لأنهم يجلبون في كلامه علما واسعا بالكتب والأسفار ، وبديهة جاضرة في الاستشهاد بها والتعقيب عليها ويكفى ما بين أيدينا من الأناجيل للجزم بأنه كان يرتل الزمير وكان يحفظ كتب ارميا واشعيا وحزقيال فضلا عن الكتب الخمسة التى نسبت إلى موسى عليه السلام ، وفضلا عن اختلاف المذاهب في تطبيق الوصايا والأحكام .

ويرجح بعض المؤرخين أنه كان يعرف اليونانية وأن الحديث الذى دار بينه وبين بيلاطس كان بهذه اللغة ، لأن اليونانية كانت شائعة في عصره بين أبناء الجليل ، وكان كثير من اليهود خارج الجليل لا يفهمون العبرانية ولا الآرامية ويحتاجون إلى ترجمة الكتب المقدسة باللغة اليونانية ، ومنهم من كان يحج إلى بيت المقدس في الأعياد ، ومن أبناء الجليل اليهود من كانوا يسافرون إلى الاسكندرية وبلاد الإغريق ولا يتقاهمون بغير اليونانية مع أبناء جلدتهم هناك ، فلا غرابة في معرفة السيد المسيح باليونانية كما كان يعرفها الكثيرون من أبناء الجليل ، ولكن المحقق أنه كان يعرف العبرية . القصص التى تدرس بها كتب موسى والأنبياء ، وأنه كان يعرف الآرامية . التى كان يتكلمها كلام البغاء ، وأنه إذا عرف باليونانية فإنما كانت معرفته بها معرفة خطاب ولم تكن معرفة دراسة ، لأن أقواله خلت من الإشارة إلى مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بتلك اللغة ، ولأن

العبارات التي جاءت في الأناجيل اليونانية منسوبة إليه تشف عن أصلها الآرامي بما فيها من الجنس أو من قواعد البلاغة وإيقاع الألفاظ .

على أن هذا العلم كله بالثقافة الموسوية الإسرائيلية لم يكن فريدا بين أحبار اليهود في تلك الآونة ، فربما كان في بيت المقدس يومئذ مئات من الكتبة والقريبين حفظوا من تلك الكتب ما حفظ السيد المسيح : واقتدروا على الاستشهاد بها والتعقيب عليها بعارضة قوية وبدية حاضرة ، ولم تكن لواحد منهم كفاية المعلم الذي يبت الحياة الروحانية في النفوس وينفث في الحواطر تلك الراحة التي تشبه راحة السريرة ، حين تتناسق فيها الأنغام التي كانت متناثرة قبل أن تجمع وتصاغ .

لقد كانت اللغة التي حملت بشائر الدعوة الأولى لغة صاحبها بغير مشابهة ولا مناظرة في القوة والنفاذ .

كانت لغة فذة في تركيب كلماتها ومفرداتها ، فذة في بلاغتها وتصريف معانيها ، فذة في طابعها الذي لا يشبه طابع آخر في الكلام المسروع أو المكتوب ، ولولا ذلك لما أخذ السامعون بها ذلك المأخذ المحبوب ، مع غلبته القوية على الأذهان والقلوب .

كانت في تركيبها نمطا بين النثر المرسل والشعر المنظوم ، فكانت فنا خاصا ملائما لدروس التعليم والتشويق وحفز الذاكرة والخيال ، وهو نمط من النظم لا يشبه نظم الأعاريف والتفصيلات التي نعرفها في اللغة العربية ، لأن هذا النمط من النظم غير معروف في اللغة الآرامية ولا في اللغة العبرية ، ولكنه أشبه ما يكون بأسلوب القواصل المتعاقبة والتصريحات المرددة التي ينتظرها السامع انتظاره للقافية ، وإن كانت لا تتكرر بلفظها المعاد .

كان أسلوبه في إيقاع الكلام أسلوبا يكثر فيه التبريد والتقرير ، وليس في الترجمة العبرية ما يدل عليه من قزيب ، ولكنها مع التأمل تدل عليه من بعيد ، كما في هذا المثال :

« اسألوا تعطوا .

« اطلبوا تجلبوا .

« اقرعوا يفتح لكم .

« لأن من يسأل يأخذ ، ومن يطلب يجد ، ومن يقرع يفتح له الباب .

« من منكم يسأله ابته خبزا فيعطيه حنجرا .

« أو يسأله سمكة فيعطيه حية .

« أو يسأله بيضة فيعطيه عقربا .

« فاذا كنتم - وأنتم أشرار - تحسنون العطاء للأبناء ، فكيف بالأب

الذى فى السماء يعطى الروح القدس لمن يسألون » .

أو كما فى هذا المثال :

« كما فى أيام نوح كذلك يكون فى أيام ابن الإنسان .

« كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ، إلى اليوم الذى

دخل الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع .

« كذلك فى أيام لوط كانوا يأكلون ويشربون ويبيعون ويغرسون

ويبنون ، ولكن اليوم الذى نخرج فيه لوط من سدوم أمطرت نارا وكبريتا

من السماء فأهلك الجميع .

« هكذا يكون فى اليوم الذى يظهر فيه ابن الإنسان .

« فى ذلك اليوم من كان على السقف وأمتعته فى البيت فلا يهبط إليها

ليأخذها .

« ومن كان فى الحقل فلا يرجع إلى وراء . ألا تذكرون امرأة لوط ؟

« من طلب الخلاص لنفسه يهلكها ، ومن أهلكها يحيا .

« أقول لكم فاستمعوا : فى تلك الليلة يكون اثنان على فراش واحد

فيؤخذ أحدهما ويترك صاحبه .

(عبقريّة المسيح)

« وتكون اثنان تطحنان ، تؤخذ احدهما وتترك الأخرى .

« ويكون اثنان في الحقل يؤخذ هذا ويترك ذلك .

« ... حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور » .

* * *

وقريب من هذين المثالين نذيرة لأورشليم :

« يا أورشليم . يا أورشليم !

« يا قاتلة الأنبياء ، وراجمة المرسلين .

« كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحها .

« ولم تريلوا .

« هو ذا بيتكم رهين بالخراب » .

وقريب منه نذيره لبنات أورشليم :

« يا بنات أورشليم !

« لا تبكين على ، وعلى أنفسكن وأولادكن فابكين .

« أيام يقولون طوبى للعواقر والبطون التى لم تلد والثدى التى لم ترضع .

« أيام ينادون الجبال أن تسقط عليهم ، والآكام أن تكون غطاء لهم .

« إن كان بالغض الرطب يصنع هذا ، فباليابس ماذا يصنعون ؟ » .

* * *

هذه النماذج فيها نقص الدلالة على أسلوبه في تركيب اللفظ وسياق التذير والتذكير .

أما أسلوب المعنى فقد اشتهر منه نمط الأمثال في كل قالب من قوالب الأمثال ، ومنه القالب الذى يعول على الرمز ، والقالب الذى يعول على الحكمة ، والقالب الذى يعول على القياس ، والقالب الذى يعول على

التشبهات ، وكلها تنسم بطابع واحد هو طابعه الذي انفرد به بين أنبياء الكتب الدينية بغير نظير ، وإن كانوا قد اعتمدوا مثله على ضروب شتى من الأمثال.

فمن نماذج المثل الذي يعول على الرمز مثل الزارع والبنور « زارع خرج ليزرع وفيما هو في الطريق سقط بعض البنور فجاءت طيور السماء وأكلته ، وسقط بعضها في مكان محجر خفيف التربة فنبتت على الأثر ثم لم يلبث أن أشرقت عليه الشمس فاحترق ، وإذا لم يكن له عمق في جوف الأرض جف ، وسقط بعض البنور بين الشوك فطلع الشوك ونخقه فلم يثمر ، وسقط غيرها في الأرض الجيدة فأعطى ثمرا يصعد وينمو ، فأتى واحد بثلاثين وآخر بستين وآخر بمئة . من له أذنان للسمع فليسمع » .

ومن نماذجه مثل فتيات العرس : « يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس : خمس منهن فطنات وخمس غافلات . أما الغافلات فقد أخذن المصابيح ولم يأخذن معهن زيتا ، وأما الفطنات فأخذن الزيت في آتين مع المصابيح ، وأبطأ مقدم العريس فغلبن النعاس جميعا ، ثم علت الصبيحة عند منتصف الليل : ها هو ذا العريس قد أقبل فاخرجن للقاءه ، فالتفتت الغافلات إلى مصابيحهن تنطفئ وسألن زميلاتهن قليلا من زيتهن فأجبنهن : لعله لا يكفيها فاذهن واشترين حيث يباع . وفيما هن ذاهبات قدم العريس ... وصحبته الحاضرات المستعدات إلى حفل الزفاف ، ثم جاءت الغائبات وقد أغلق الباب وطفقن ينادين . افتح لنا يا سيد ... افتح لنا يا سيد . فأجابهن من أثنى ؟ إني لا أعرفكن ! » .

ومنه قوله : « أنا خبز الحياة .. من يقبل على لا يجوع » .

ومن نماذج المثل الذي يعول على الحكمة : « لا تطرحوا الدر أمام الخنازير » .. « بالكيل الذي تكيلون يكال لكم » ... « أيها المداوى داو نفسك » .. « خمر جديدة في زقاق قديمة » .. « لا تدع يسارك تعلم بما تصنع يمينك » .. « من ثمارهم تعرفونهم » .. « لا كرامة لني في وطنه » ..

ومن نماذج المثل الذى يعول على القياس : « إن كنتم تحبون من يحبونكم فأتى فضل لكم ؟ أليس ذلك شأن العشارين ؟ » .

ومنه فى تبكيت من ينكرون عليه صيغة الحاطئين : « لا حاجة بالأصحاء إلى طبيب ، إنما المرضى يحتاجون إلى الأطباء » ، ومنه : « إن كان النور الذى فىك ظلاما فالظلام كم يكون ! » .

ومن نماذج المثل الذى يعول على التشبيهات خطابه لتلاميذه « أنتم ملح الأرض ، فإن فسد الملح فيماذا يصلح ؟ أنه لا يصلح إذن إلا لأن يلقى على التراب ويداس . أنتم نور العالم ، ولا خفاء بمدينة قائمة على رأس جبل ، وما من سراج يوقد ليوضع تحت المكيال ولكنه يرفع على المنار يستضيء به جميع من فى الدار » .

ومن نماذجه : « لا تكتزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون . بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء حيث لا سوس ولا صدأ ولا لصوص . وحيث يكون الكنز يكون القلب » .

وقد أثر عن السيد المسيح فى جميع الأمثال حب المقابلة بين الأضداد لجلاء المعانى وتوضيح الفوارق من وراء هذه المقابلة : « يرون القذى فى عين غيرهم ولا يرون الخشبة فى أعينهم » .. « يحاسبون على البعوضة ، ويبلعون الجمل » .. « فى الظاهر جدران مبيضة وفى الباطن عظام نخرة » .. « غنى يدخل باب السماء كجبل غليظ يدخل فى سم الخياط » .

ومعظم هذه الأمثلة تأتى فى مناسباتها عفو الخاطر ، جوابا على سؤال ، أو تعقيا على حادث عارض ، أو تقريرا لمكابر ، فيندر أن يترسل فيها المعلم البصير إلى غير المناسبة التى توحىها ، ولهذا يرجع بعض الشراح المحدثين أن الأمثلة المتوالية فى المقاصد المختلفة لم تصدر عنه فى سياق واحد أو جلسة واحدة ، وإن الخطبة على الجبل — وهى أحفل الخطب بالمقاصد والموضوعات.

— جمعت من متفرقات كانت منجمة على حسب الموضوعات في أوقاتها ومناسباتها .

وإذا كانت طائفة من عظات السيد المسيح بجاشت بنفسه في أوقات مناجاتها فانتظمت فيها كما تنظم المعاني المنسوقة في البلدية المهمة فقد كانت سرعة البلدية تسعفه في غير هذه الأحوال ، فتجري كلماته في مجراها. المؤلف على نسق سهل قد يظن به التحضير لأنه منتظم غير مرسل ، ولكنه في الواقع لم يكن محضرا قبل ساعته ، وغاية ما يعرض له من التحضير أن الفكر الذي يجود به لم يخل قط من التفكير فيه وأنه تعود التفكير في المواقف المتشابهة فانسبكت قوالب التعبير في بواطن قريحته غير مقصودة ولا متكلفة ، وهي عادة يعرفها من تعود التفكير ، والتعبير وحضور الشعور بينهم وبين الجماهير ، وقد سمعت خطباء جادوا بأبلغ آياتهم الخطابية في لحظة من لحظات الارتجال الفياض بين الشعور المتجاوب والحمامة المنبعثة من القائل والمستمعين ، فهم مرتجلون يخيل إليهم قبل غيرهم أنهم يسمعون كلاما معهودا ، ويوشك أن يتساءلوا : أين يا ترى سمعوه قبل الآن ؟ والواقع أنهم نقلوه من وعيهم الخفي إلى وعيهم الظاهر فكان شأنهم كشأن سامعيه في استغرابه ، والواقع أيضا أن الناس حين يستمعون إليه يرونه غريبا وقريبا في وقت واحد : غريبا لأنه كان يساورهم ولا يلدكونه ، وقريبا لأنهم تمثلوه بفضل بلاغة القائل بعد استعصائه على الإدراك .

× × ×

ومن كان كالسيد المسيح تربى منذ طفولته على التلاوة في كتب الأنبياء وتتابع على سمعه ولسانه أصدااء التزامير المرتلة ، والأمثال المرددة ، واستقامت فطرته على الوحي والإيحاء فليس أقرب إليه من أن ينطلق بكلام يحيلك في الإسماع بهاتف الصحف الأولى وهو من نبع فؤاده واملاء بديته ، وهذه هي البلدية التي كان يعنها حين يوضئ تلاميذه بالاعتماد على الطبع وترك الاهتمام بالتزويق ، والتنميق قبل الساعة التي تدعوهم دواعيها للخطاب .

ولعل سامعي العظات الدينية في عصر المسيح قد سمعوا الأمثال في قوالها مرات كثيرة ، ولعلهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معبدا أو استمعوا إلى خطيب في غير المعابد ، فإن نقاد البيان العبري والآراى يردون هذه الصيغ البيانية إلى عصور قديمة سبقت مولد المسيح بمئات السنين . فلم يكن المسيح مبدعا للأمثال ولا لقوالها التي تعول على الرموز أو الحكم أو التشبيهات أو منطق القياس ، ولكن الأمر المحقق أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط أريحية كذلك الأريحية التي كانت تشيع في أطوائهم وهم يصغون بأسماعهم وقلوبهم إلى ذلك المعلم المحبوب الذي كان يناجيهم بالغرائب والغيبات مأنوسة حية يحسبون أنها حاضرة في أعماقهم لم تفارقهم ساعة أو بعض ساعة ، لفرط ما كان يغمرهم من حضوره المشرق ويستولى عليهم من عطفه الطيب وحنانه الطهور .

ومن البيان ما يروع ويهول ويخيل إلى سامعه أن يتعد من مصدره كلما أصغى إليه ، ومنه ما يجذب ويقرب ويخيل إلى سامعه أن كل كلمة منه ترفع حاجزا أو تدنى مسافة وتزيل وحشة بين القائل والسميع .. من هذا البيان كان بيان المعلم المحبوب القدير على تقريب سامعيه بالعطف والإفهام ، فمن فهم قريب ومن لم يفهم غير بعيد ، وفي وسعنا أن نتخيل أولئك المستمعين البسطاء يقبلون على الاستماع وهم في ظلام الجهالة لا يدرون ماذا سيسمعون ثم تنفتح في أذهانهم الخواطر ، وتنفتح فيها الأشياء وتبين القوارق بين أضداد فينجاب الظلام سدفة بعد سدفة ويعقبه النور قبسا وراء قبس ، ويداخلهم على مهل شعور الأعمى الذي يسترد بصره مشلوهة بالروية لأول مرة ، أو شعور المدلج الذي يصحب الليل من السحر إلى الفجر إلى الصباح : هداية في رفق ورحمة ، واقتراب في غير عناء ولا اقتحام .

في وسعنا أن نتخيل أولئك البسطاء يقتربون من معلمهم بالفهم والمعرفة ، أو يقتربون منه بالعطف والمودة .

وفي وسعنا أن نتخيل من ثم فضل الرسول في الرسالة . فلا رسالة في

الحق بغير رسول ، ولا سبيل إلى قيام المسيحية بغير مسيح ، فإن مصدر الرسالة الروحية هو زبدتها وجوهرها ، وهو الأصل الأصيل في قوتها ونفاذها ، وكل ما عداه فروع وزيادات .

لقد كان لب الرسالة المسيحية في لب رسولها المسيح : هداية إنسان لا صولة له على أحد غير العطف والإلهام ومكاشفة القلوب والأفهام ، ولو لم يكن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا هو الأولي بالسبق في الميدان لأنه صاحب سبق في الدعوة وصاحب سبق في الشهادة ، ولكنها دعوة كانت تنتظر صاحبها ، وصاحبها هو المسيح ، .. وكانت حاجة العالم كله إلى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر عليها .. والصالح لإقامتها ، لأن صاحب الحاجة لا يملك بالبداية ما هو محتاج إليه .

إخلاص التلاميذ

فضل التلاميذ الأول في كل دعوة أنهم دعاة ، أى أنهم شركاء للمعلم في نشر الدعوة .

أما الفضل الأول للتلاميذ في الدعوة المسيحية فهو أنهم مستجيبون ، فلم يكونوا قادة يدعون غيرهم إلى صفوفهم ، بل كانوا في الواقع هم الصف الأول السابق إلى الاستجابة ثم تلتهم صفوف أخرى من أمثاله ، ليس فيهم قائد ولا مقود ، وكلهم في قبول الدعوة سواء .

كان فضل التلاميذ في الديانة المسيحية أنهم أول القابلين ، ولا بد أن تعلم هذا الفارق بين طبيعة القابلين وطبيعة العاملين .

فالتلاميذ بالنسبة إلى السيد المسيح هم أمتة الصغرى ، كبرت مع الزمن على هذا المثال ، فأصبحوا أمة كبيرة تعتلى بتلك الأمة الصغيرة في الاستجابة ، فهم سابقون أعقبهم لاحقون من قبيلتهم وهم الصف الأول في الجيش الواحد ، وليسوا هم جيشا يقابل جيشا آخر بالدعوة فيليه وينضوى إليه .

كانوا نموذج الأمة المسيحية في أول الرسالة ، ومضى على الأمة المسيحية عدة أجيال وهي لا تخالف هذا النموذج في التكوين ولا في الطراز ، ومن هنا نقول أن التلاميذ لم يكونوا دعاة فرضوا عقيدتهم على أناس غيرهم ، ولكنهم وغيرهم جميعا مستجيبون للدعوة فوجا بعد فوج ورعيلا وراء رعيلا .

إن الدعوات قادة ومقودون .

ولكن التلاميذ في الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم ، بل كانوا هم السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقت ، لا فرق في بنيتها بين أولين وآخرين .

وليس في سيرتهم الأولى ما يفهم منه أنهم يميزون بصفة القيادة فهم جميعا من بيئة واحدة . وربما كانوا جميعا من سلالة متقاربة أو بيوت

متجاوزة . كأنهم وقعت عليهم القرعة بين المتشابهين والمتماثلين ، ثم امتازوا بعد ذلك بالتعليم والتدريب على يدى السيد المسيح .

وكان السيد المسيح ينظر إلى بعضهم فيقول له : اتبعنى . فيتبعه ولا يظهر عليه انه أفضل من غيره بمزية عقلية أو نفسية إلا أن تكون المزية التى يتوسمها فيه السيد فيدعوه من أجلها ، وهى مزية الإصغاء والاتباع .

ولم يبد منهم أنهم أقدر على فهمه من الآخرين ، فلو أصابت القرعة اثنى عشر آخرين لكانوا فى مثل قدرتهم على التعلم واستعدادهم للقبول ، لأن كفاءتهم ولا شك هى الكفاءة الوسطى فى كل طائفة بهذا العدد ومن هذه البيئة ، فلم يكن منهم علم بارز لا يتكرر بهذه النسبة فى أية جماعة يقع عليها النظر للوهلة الأولى ، فلا يقال فى واحد منهم أنه واحد من مائة أو واحد من ألف لا يتكرر ، أو أن واحد منهم تعلم ما لا يتعلمه أمثاله لو حضروا كما حضر على معلمهم القدير . بل كل ما يقال أنه مجند يشبه غيره من المجندين ، والفضل للقائد يند ذلك فيما ظفر به من التدريب والتهذيب .

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء فى الأناجيل .

ولكن لا يبدو من ذلك الاختيار أنه كان اختيارا نادرا أو مستعصيا على القائد الحكيم الحصيف ، ولعل العامل الأكبر فيه أنهم مختارون من طائفة متعارفة متأكفة ، وأن اجتماعهم هكذا خير وأصلح من اجتماعهم بددا من بيئات متباعدة ، فان المتأكفين أولى بمصاحبة بعضهم بعضا من المتباعدين .

ونحسب أن التشبيه بالتجنيد هنا خليق أن يقرب إلى الأذهان هذا المعنى الذى نرى له المكان الأول فى فهم الدعوة وأسباب مرياتها .

فالمجندون يقترعون ، وكلهم متماثلون فى شروط التجنيد ، ولكنهم مع هذا يعرضون على القائد فيعزل منهم فئة متجانسة فيما يراه ، وكل الفئات الأخرى تضارعا على الجملة فى شروط التجنيد .

لم يَكُونوا طينة من البشر غير طينة السواد لولا تلك النفحة العلوية التى نفثها فيهم روح المعلم القدير .

كان يعرف عيوبهم ، وكانوا في أمانتهم وإخلاصهم لا يغالطون أنفسهم في تلك العيوب :

كان يخاطبهم فلا يفهمونه فيسألونه مزيدا من التوضيح ، وكان يخامرهم الشك فيحسه منهم فلا ينكرونه ، وربما فاتحوه بالشك ابتداء وسألوه أن يزيدهم إيمانا ، فيزيدهم ويعلمهم كيف يتقون أمثال هذه الشكوك .

ولم يحسب قط أنهم طود لا يزعزع وأهم عزيمة لا تتضعض وأهم يواجهون المحنة في كل حال ولا يلركهم ضعف النفس يوما أمام هول من الأحوال .

فقد أنبأهم أنهم سيتخلون عنه ، وقد ناموا وهو يسألهم أن يسهروا معه ، وقد لامهم غير مرة لأنهم يتنافسون على السبق أو لأنهم يستبطنون جزاءهم على الإيمان ، أو لأنهم — بعد وعظهم وتذكيرهم — لم يزالوا يفرقون بين الناس ويدينون بشريعة غير شريعة الحب والغفران ، ولم يكن على اليقين ينتظر منهم أكثر مما نظر ، أو تفوته منهم في أوائلهم حالة ظهرت له في أواخرهم ولكنه علم المطلوب منهم كله فوجد فيه الكفاية : علم أنهم نموذج لغيرهم يتكرر على مثالمهم ، وليس مطلوبا من الناس في العالم الواسع أن يلذكوا مقاما من الإيمان فوق مقام الإخلاص وحسن الاستعداد لإصلاح العيوب ، وهذا المقام قد أدركه التلاميذ يوم وكل إليهم أن يسبحوا في أرض الله ويجعلوا من أنفسهم مثلا يقتدى به المخلصون .

فهو لم يقصد إعدادهم ليخرجهم طرازا معضوما لا عيب فيه ولا مأخذ فيه ، ولكنه قصد إعدادهم ليحسنوا القلوة ويجمعوا حولهم من يسلك مسلكهم ، ويستقبل معهم قبلتهم ، ويكلفوا أنفسهم غاية ما يستطيعون ، وقد يستطيع من يقفونهم فوق ما استطاعوه .

* * *

ومن العبارات ذات المغزى الكبير في الإنجيل أن المسيح مضى شوطا بعيدا في دعوته ولم يقل لهم أنه هو المسيح المنتظر . فشاع ذكره في القرى

وتساءل الناس عنه : من يكون ؟ فمنهم من يقول إنه يوحنا المعمدان قد بعث من الموتى ، ومنهم من يقول إنه إلياس ، ومنهم من يقول أنه نبي مبعوث ، والمسيح لا يقول للتلاميذ إنه المسيح . بل سألهم بعد شيوخ ذكره وتساءل الناس عنه : وأنتم من تقولون أنى أنا هو ؟ فأجابه بطرس : أنت المسيح . فأنهره وأوصاهم ألا يذكروا ذلك لأحد في رواية إنجيل مرقس . أما في إنجيل متى فقد روى أن بطرس قال : « أنت هو المسيح ابن الله الحي » فأجاب يسوع وقال : طوبى لك يا سمعان ابن يونا . أن مخلوقا من لحم ودم لم يعلن لك ولكنه أبى الذى فى السموات ، وأنا أقول لك أنك أنت بطرس^(١) وعلى هذه الصخرة ابنى كنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ، وأعطيتك مفاتيح السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات ، وكل ما تحمله على الأرض يكون محلولا فى السموات ثم أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد أنه هو يسوع المسيح .

أما فى إنجيل لوقا فالرواية أقرب إلى رواية إنجيل مرقس : « فقبلا هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا ماذا تقول الجموع عني ؟ فأجابوا أنهم يقولون يوحنا المعمدان ، وآخرون يقولون إلياس وآخرون يقولون إن نبيا من القدماء قام . ثم سألهم : وأنتم من تقولون ؟ فقال بطرس : مسيح الله . فأنهرهم وأوصاهم ألا يقولوا ذلك لأحد .

والرواية فى يوحنا أقرب إلى تصوير ما قلناه ، فان السيد المسيح أحس أن الناس يتراجعون عنه « وأن كثيرا من تلاميذه رجعوا إلى الورااء ولم يمشوا معه ، فقال للاثني عشر : أعلكم أنتم تريدون أيضا أن تذهبوا ؟ فأجاب سمعان بطرس : يا رب ! إلى أين نذهب ؟ كلام الحياة الأبدية عندك ، ونحن قد آمنّا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي . فأجابهم : أأست أنا اخترتكم .. وواحد منكم شيطان ! » .

(١) الكلمة الآرامية صفا بمعنى حجر كما فى العربية وبطرس « بيتر » هى ترجمة الكلمة باليونانية .

وقد تسمى كثيرون باسم التلاميذ فقال لهم كما جاء في انجيل يوحنا :
« قال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي كنتم بالحقيقة
تلاميذي ، وتعرفون الحق والحق يحرككم . فأجابوه : أننا ذرية إبراهيم ولسنا
عبيدا لأحد فكيف تقول أنكم مستصبرون أحرارا ؟ قال : الحق الحق أقول
لكم أن كل من يعمل للخطيئة فهو عبد للخطيئة ، والعبد لا يبقى في البيت
أبدا . إنما يبقى فيه الابن إلى الأبد . فان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون
أحرارا .. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم . لكنكم تريدون قتلي لأن كلامي لا يقع
منكم موقعا .. أنا أتكلّم بما رأيت عند أبي وأنتم تعلمون ما رأيتم عند أبيكم .
فأجابوه : إن أبانا إبراهيم . قال : لو كان أباكم لعلمتم عمله ولكنكم الآن
تطلبون دمي وأنا إنسان كلمكم بالحق الذي سمعته من الله . هذا لم يعمله
إبراهيم وأنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا لم نولد من سفاح لنا أب
واحد هو الله . قال : لو كان الله أباكم لكنكم تحبونني لأنني خرجت من قبل
الله وأتيت إليكم . إنني لم آت من نفسي بل هو أرسلني ... أنتم من أب واحد
هو إبليس ... » .

فأجابه اليهود : « لحسن تقول إنك سامري بلك شيطان . وبعد أن قال
لهم : إن من يحفظ كلامي لن يرى الموت عادوا يقولون الآن تبين لنا أن
بلك شيطانا . قد مات إبراهيم وأنت تقول : إن حفظ أحد كلامي لن يلق
الموت . من تجعل نفسك ؟ أملك أعظم من أيينا إبراهيم الذي مات » .

والعبرة من هذه القصة أن السيد المسيح مضى في دعوته زمنا ولم يذكر
لتلاميذه أنه هو المسيح الموعود ، وأنه كان يعلم ممن يطلبون التلمذ عليه أنهم
لا يتركون ما يقول ، ولا يفرقون بين لغة الحس ولغة الروح أو لغة الحجاز ،
وأنه أشفق يوما أن يتفرض عنه تلاميذه المختارون كما اتفرض هؤلاء الذين أرادوا
أن يحسبوا أنفسهم من التلاميذ وزعموا أنهم مثله فأنكر عليهم دعواهم وقال
لهم : إنما بنو الله بالأعمال وإنما أنتم بأعمالكم أبناء إبليس !

وقد علم المسيح أنه لن يبقى طويلا مع طلاب التلمذة عليه إلى الأبد ،
وأنه لن يبقى معهم حتى يبلغوا من الدراية والإيمان تلك الغاية المثلى التي ليس

فوقها غاية فان صمد معه أناس يضعفوا تارة ولا يحسنوا فهمه تارة أخرى ولكنهم يحسنون الظن ويترقبون الأمل في الخلاص من هذا الطريق ، فأولئك على علائهم خير من المستسلمين الذين يسيئون الفهم ويستكبرون ويأتمرون به ليقضوا عليه .

* * *

والشائع أن التلاميذ كانوا طائفة من صيادى السمك في بحر الجليل ، والمفهوم من هذا عند أناس ممن يعرفونهم بالصناعة على السماع أنهم في طبقة عمال الصيد الأميين ، ولكنه فهم متعجل مبنى على قياس غير صائب . إذ الواقع أنهم كانوا طائفة تقرأ وتكتب وتتردد على مجامع الوعظ والصلاة وتراجع ما قيل عن النبوءات ، لم يبلغوا في العلم مبلغ الفقهاء في زمانهم ، وهو خير لأنهم لو كانوا من فقهاء زمانهم لراكبهم الغرور وقابلوا الدعوة بالتحلى والمكابرة . ولكنهم لم يبلغوا كللك مبلغ الأمية الجاهلة في الغباء وكان منهم من نسميه في عصرنا هذا بكتاب الحسابات أو مأمور التحصيل وهو متى العشار صاحب الإنجيل المعروف باسمه ، وقلرته على كتابة إنجيل « باللغة اليونانية كما هو الأرجح » قلرة لا تتأق لغير المثقفين ومنهم يوحنا الذى ينسب إليه الإنجيل الرابع ، وهو ابن خالة المسيح أو من بنى خؤولته ، وكان صاحب عمل ناجح في تجارة السمك يشاركه فيه أخوه يعقوب كما يؤخذ من إنجيل مرقس حيث يقول : أنهما تركا أباهما في السفينة مع الإجراء وذهبا وراء السيد المسيح .

ومنهم جيمس قريب المسيح ويوحنا و « ابن الرعد » كما سماه المسيح لقوته في الإنذار وتشديد التكبر ، ومنهم بطرس وهو متكلم جرىء صلب العزيمة ملرب على حمل السلاح كما يؤخذ من بعض أخبار الإنجيل ، وكلهم كانوا على استعداد للمناقشة والمساجلة ومخاطبة الناس في أمر الدعوة ، وأكثرهم واجه الموت في عمله لنشر الدعوة ولم يحفل بمقاومة ذوى البأس والسلطان .

وقد استمالت الدعوة إليها في عصر المسيح وبعد عصره طائفة من المثقفين

العلماء مثل نيقوديمس عضو المجمع الأعلى ، ومثل الطيب لوقا صاحب بولس الرسول ، ومنهم بولس الرسول نفسه وهو أستاذ في فقه الدين عالم بالتواريخ ، وأكثر هؤلاء المثقفين مالوا إلى الدعوة عطفًا على التلاميذ المجاهدين الذين نكلت بهم السطوة الغاشمة ، لأنهم خارجون على نظام من العقيدة والعادة يحقره أولئك المثقفون ولا يجهلون فعل المحاسبة الروحية في تقويضه أو الإجهاز عليه .

* * *

ومن المعاصرين من يخلو له أن يحسب السيد المسيح داعيًا إلى القوضى السياسية متحلاً من النظام ، لشدة إنجائه على الشريعة والجامدين عليها والمنافقين باسمها ، وفاتهم أن الشريعة الفاسدة في أيدي الجامدين أو المنافقين هي القوضى في صورة أخرى ، ومن يلحظها وينحى عليها لن يكون من القوضيين ولا أعداء النظام .

أما البيئة في الواقع على سخف هذا الحسبان فهو تنظيمه لتلاميذه وترويضه لهم على الطاعة وانكار الذات ، وتقسيمه للأعمال في مجتمعه الصغير - مجتمع التلاميذ - بين أمين للصنوق ، ومباشر لمطالب الجماعة ، وراع يرعى القطيع في غيبة السيد ، وهم فئة قليلة لا تتجاوز العشرين مع حسيان التلاميذ وغيرهم من الطارئين .

وأدخل من هنا في باب التنظيم أنه اختار أولاً اثني عشر تلميذاً ثم اختار بعدهم سبعين وأوصاهم أن ينطلقوا بالدعوة اثنين اثنين في كل اتجاه ، وأنهم حين عافوا من رحلتهم أخذهم ناحية في الجبل ليستمع منهم ويراجع أعمالهم ، ويزيدهم من الوصية والإرشاد .

وقد جعل كل مناسبة للدعوة مناسبة لتعليم أولئك التلاميذ المختارين ، وكان يحذرهم على الدوام من الفتنة الموبقة التي يتحطم عليها نظام كل جماعة . وهي فتنة التنافس على الرئاسة ، فعلمهم أن الأول فيهم هو خادمهم الأول ، وضرب لهم مثلاً قذا في تاريخ الدعوات ليوقوا جماعتهم غواية الرئاسة كلما ذكروا ، فجمعهم في محفل ليغسل أقدامهم بيديه ، وتقر بعضهم أول الأمر

ولكنهم عادوا فأذعنوا حين علموا العبرة التي عنها هذه القلوة ، وقال الذين نفروا أول الأمر من هذا التقليد أنهم يودون لو يأمرهم بأن يطيعوه في غسل الأيدي والرعوس .

وحصر جهده كله في تعويلهم « إنكار الذات » وهو فضيلة الفضائل في الأعمال العامة ، فعلمهم أن يعملوا ولا ينتظروا جزاء على عملهم ، ثم أذن لهم أن يقبلوا ضيافة البيوت التي يدخلونها للدعوة أهلها ، ولكنه قال لهم : « لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ... وأى بيت دخلتموه فقولوا سلام .. وأى مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى سبلها وانفضوا غبارها من أرجلكم » .

وكرر لهم الوصية بالبساطة في العمل والكلام فأمرهم « ألا يشغلوا بالهم كيف ومتى يتكلمون لأنهم يلهمون في تلك الساعة ما يقولون ، وليسوا هم المتكلمين بل هو روح أبهم يتكلم فيهم » .

ولم يخف عنهم أنهم ملاقون ويلا من الناس فليكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمائم . أما إذا جد الجدد فلا يخافن من يهلك الجسد وليخافن من يهلك الروح .

وقد أثمرت رياضة الحب في تدريب هذا الجند الروحاني ما لا تشره رياضة القسوة والصرامة في تدريب جنود القتال فخرجوا يعملون وهم يعلمون أن الوفاء في أداء الأمانة يصغرهم أمام أنفسهم ، ويصغرهم أمام الله ، وليس أقسى على النفوس من الشعور بهذا الصغار .

وما هو إلا أن حان موعدهم ليعملوا وينتشروا في الأرض حتى خرجوا إلى كل جهة وأبعثوا الرحلة في كل مكان معمور ، فمنهم من وصل إلى جزر الهند الشرقية كالرسول توما ، ومنهم من وصل إلى سكيثية وآسيا الصغرى كالرسول اندراوس ومنهم من شغل بنفسه في البلاد الأوربية فأرسل صحابته إلى أفريقية الشمالية ، وعمت الدعوة مصر وبلاد العرب والعراق ، فضلا عن الدعوة في فلسطين .

ولكنهم لم يحفلوا بخطاب أبناء اليهودية كما حفلوا بخطاب « الأمم » في الجليل وآسيا الصغرى والاسكتلرية ، وأفادهم التمهيد الذي سبقهم به طوائف اليهود وأصحاب النحل السرية في تنظيم الدعوة ، فعملوا كما كان يعمل الآسئون والغلاة الغيورون ، يخرجون اثنين اثنين وينشرون الخلايا في كل بقعة ، ويحفظون الصلة بين تلك الخلايا بالمراسلة والزيارة ، وهنا يصح أن يقال أن الدعوة الجديدة استفادت من الدعوات التي سبقها في العصر السابق لعصر الميلاد ولا جرم يكون أكبر النجاح الذي أصابوه ملحوظا في آسيا الصغرى والاسكتلرية حيث عرف من قبل نظام الخلايا والسياح المتنقلين من الوعاظ .

كذلك ييلو أثر « الحالة العالمية » في انتشار الدعوة الجديدة من ظاهرة رائعة تكررت في كل أمة . فقد كان المدعوون إلى الدين الجديد من جماهير الناس سراعاً إلى القبول ، حراساً على المعاونة والتأييد ، ولم يصب الرسل خطر إلا من قبل « السلطة » الغالبة ، حيث تصطدم عبادة القياصرة بعبادة الله . وكان أشدهم حماسة لدينه يلجأ إلى المجاملة رجاء أن تكسبه هذه المجاملة بعض المؤمنين الذين يعرضون عن الدعوة إذا واجهتهم الصراحة بغير تقية ، فكان بطرس في انطاكية يجامل المحافظين ولا يعاشر أبناء الأمم كلما أحس حوله بقوة من « آل يعقوب » فوبخه الرسول بولس علانية وحنره من مخالفة الدعوة في سبيل مرضاة الناس .

على أن بولس نفسه كان يتألف القلوب ببعض المجاملة ، وكان كما قال في سفر كورنثوس الأول « ... استبعدت نفسي للجميع لكي أربح الأكثرين وصرت لليهودى كيهودى لأربح اليهود وللناموسيين كالناموسيين ولغيرهم كأنتى بغير تاموس ... صرت لكل كل شيء لعلى استخلص من كل حال قوما ... » .

ومن ثم ولا شك خاف المسيحيين الأول أناس ممن تحولوا إلى المسيحية من الوثنية ، ونقلوا معهم بعض عاداتها وشعائرها ، وشملهم الأعضاء حينئذ لعلهم بعد هجر الوثنية يستقيمون على منهاج الدين الجديد .

ومن بدع القرن العشرين سهولة الاتهام كلما نظروا في تواريخ الأقدمين. فوجدوا في كلامهم أنباء لا يسيغونها وصفقات لا يشاهدونها ولا يعقلونها ، ومن ذلك اتهامهم الرسل بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان ، أو أعاجيب النقل والرواية ، ولكتنا نعتقد أن التاريخ الصحيح يأبى هذا الاتهام لأنه أصعب تصديقا من القول بأن أولئك الدعاة أبرياء من تعدد الكذب والاختلاق ، فشتان عمل المؤمن الذي لا يبالي الموت تصديقا لعقيدته ، وعمل المحتال الذي يكذب ويعلم أنه يكذب وأنه يدعو الناس إلى الأكاذيب ، مثل هذا لا يقدم على الموت في سبيل عقيدة مدخولة وهو أول من يعلم زيفها وخذاعها ، وهيات أن يوجد بين الكذبة العامدين من يستبسل في نشر دينه كما استبسل الرسل المسيحيون . فاذا كان المؤرخ الصادق من يأخذ بأقرب القولين إلى التصديق أن الرسل لم يكذبوا فيما رووه وفيما قالوا أنهم رأوه أو سمعوا ممن رآه ، وليس بالمخالف للمعهود في كل زمن أن يصدق الإنسان عيانا ما يصدقه في قرارة نفسه ، وبخاصة حين يجمع الألوف على تصديقه ولا يوجد بين قائله وسماعيه من يحسبه من المستحيل .

وليدكر أدعياء التحييص في عصرنا هذا أننا نطلب من الرجال في القرن الأول للميلاد أن يكذب إنسانا لغير سبب وهو يطمئن إليه ولا يتهمه بالتلفيق والاختلاق . ومن التكذيب لغير سبب في ذلك العصر أن يبادر السامعون إلى تكذيب الرواة كلما تحدثوا عن المعجزات ، فذلك شبيه في عصرنا هذا بمن يكذب إنسانا لأنه سمعه يتحدث عن ظاهرة فلكية وصناعية لا غرابة فيها ولا سببا إذا كان المتكلم غير معهود فيه أن يتعمد الكذب والاختلاق .

إن أسخف السخف أن يقال إن دينا من الأديان قام على الأعاجيب والحوارق . ان تصديق الحوارق والأعاجيب هو نفسه إيمان كأقوى الإيمان وما خلت دعوة دينية قط من أحاديث هذه الحوارق والأعاجيب ما يعقل منها وما لا يعقل ، ولكن لم يحدث قط إقبال كذلك الإقبال الجارف الذي

تلقى به الناس رسل المسيحية ، لأنهم تلقوهم بنفوس مقمرة متعطشة ونظروا أمامهم فرأوا قوما مثلهم يؤمنون غير مكترئين لما يضييهم وغير متهمين في مقاصدهم ، فأصغوا إليهم وآمنوا كإيمانهم ، ولولا ثقة المسيح عليه السلام بهذا الإقبال لما أوصى تلاميذه أن يذهبوا حيث يستمع لهم وينفضوا عن أقدامهم غبار كل بلد يتلقاها بالصلود والنفور .

الإنجيل

الإنجيل كلمة يونانية بمعنى الخبر السعيد أو البشارة ، وقد تداول المسيحيون في القرن الأول عشرات النسخ من الإنجيل ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع نسخ منها بالاقتراع — أى بكثرة الأصوات — وهى إنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ، مع طائفة من أقوال الرسل المدونة في العهد الجديد .

ويرجح المؤرخون المختصون بهذه المباحث أن الإنجيل جميعا تعتمد على نسخة آرامية مفقودة يشيرون إليها بحرف « ك » مختزلة من كلمة كويل *Quelle* بمعنى الأصل ، ومنهم من يسمي هذه النسخة « لوجيا » *Logia* بمعنى الأقوال ، ويردون بها الأقوال الشفوية التى سمعت ثم كتبت على القول الراجع عندهم باللغة الآرامية ، ويعلمون اتفاق متى ولوقا في بعض النصوص باعتبارهما معا على تلك النسخة المفقودة .

أما الإنجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعا باليونانية العامة *Koine* ولوحظ في ترجمتها أنها تعتمد على نصوص آرامية وتحافظ على ما فيها من الجناس وترادف المعانى والمفردات ، وتتفق الآراء على أن هذه الإنجيل لا تحتوى كل ما فاه به السيد المسيح ، إذ جاءت في أعمال الرسل التى تضمنها العهد الجديد كلمة منسوبة إلى السيد المسيح لم ترد في الإنجيل وهى « تذكروا كلمات المسيح : إن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ » .. وجاءت في الإنجيل الأخرى التى لم تعتمد كلمات من هذا القليل ، وكشفت أوراق بردية في مصر ترجع إلى منتصف القرن الثانى لا تشبه الإنجيل المعتمدة في نصوصها .

وتتفق الآراء أيضا على أن نسختين من الإنجيل كتبهما مسيحيان لم يجتمعا بالسيد المسيح ولم يسمعا منه ، وهما نسخة مرقس التى دون فيها ما سمعه من بطرس الرسول بغير ترتيب وعلى غير قصد منه أن يجمع في

كتاب . وقد كتبها في رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحد من التلاميذ ،
ويعرأ تاريخ كتابتها بين سنتي سبع وستين وسبعين .

والنسخة الأخرى هي نسخة لوقا صاحب بولس الرسول ، دون ما فيها
ما سمعه منه ، ولعله أضاف إليها جزءا من النسخة المفقودة ثم جزءا من إنجيل
مرقس بعد اطلاعه عليه ، وكانت كتابتها على الأرجح سنة ثمانين .

أما إنجيل يوحنا فهو آخر الأناجيل كتابة ومراجعة ، وأكثر النقاد على
أنه مكتوب بقلم يوحنا تلميذ السيد المسيح ، وآخرون يعتقدون أنها بقلم يوحنا
آخر كان في أفسس ولم ير السيد المسيح .. لأن يوحنا تلميذ المسيح هو
صاحب سفر الرؤيا المؤلف على أصح الأقوال في سنة ست وتسعين ،
ولا يظن أن مؤلفا واحدا يكتب في وقت واحد كتابين بينهما مثل ذلك التباين
في المنهج والفحوى .

على أن الأب فرار فتون مترجم الإنجيل « طبعة اكسفورد » يعن له
أن إنجيل يوحنا هو أقدم الأناجيل ، وأنه كتبه أولا بالعبرية بين سنة ثلاثين
وسنة أربعين ثم نقله إلى اليونانية ، ولكن تأخر الزمن الذي كتب فيه هذا
الإنجيل ثابت من تفصيله بعض ما أجملته الأناجيل ، وزيادته في التعبيرات
الفلسفية ، وتوسعه في شرح العقائد التي أثرت عن بولس الرسول ، ولا يظن
أنه كتب قبل سنة ست وتسعين .

والترتيب المفضل عند المؤرخين أن إنجيل مرقس هو أقدم الأناجيل ،
ثم يليه إنجيل متى فإنيجيل لوقا ، وهي الأناجيل الثلاثة التي اشتهرت باسم
أناجيل المقابلة ، لا مكان المقابلة بين ما فيها من الأخبار والوصايا على اختلاف
الترتيب ، مع العلم بأنها كتبت في الأصل رسالة بغير أقسام وبغير مواضع
للوقت والإلحاق ، ولم تقسم إلى اصحاحات قبل القرن الثالث عشر للميلاد .

وليس من البصواب أن يقال أن الأناجيل جميعا عمدة لا يعول عليها
في تاريخ السيد المسيح لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تكتب من سماع قريب
في الزمن والمكان ، ولأنها في أصلها مرجع واحد متعدد النسخ والنسخ ،

ولأنها روت من أخبار الحوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين ، كانشتماق القبور وبعث موتاهم وطوافهم بين الناس وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال .

وإنما الصواب أنها العملة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ ، ومواطن الاختلاف بينها معقولة مع استقصاء أسبابها والمقارنة بينها وبين مثارها ، ورفضها على الجملة أصعب من قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذلك .

فإنجيل متى مثلا ملحوظ فيه أنه يخاطب اليهود ويحاول أن يزيل نفرتهم من الدعوة الجديدة ، ويؤدى عباراته أداء يلائم كنيسة بيت المقدس في منتصف القرن الأول للميلاد .

وإنجيل مرقس على خلاف ذلك ملحوظ فيه أنه يخاطب « الأمم » ولا يتحفظ في سرد الأخبار الإلهية التي كانت تحول بين بني إسرائيل « المحافظين » والإيمان بإلهية المسيح .

وإنجيل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إلى سر كبير ، فيورد فيه الأخبار والوصايا من الوجهة الإنسانية ، ويحضر في ذهنه ثقافة السرى الذي أهلى إليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية .

وإنجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدأه بالكلام عن « الكلمة » Logos. ووصف فيه التجسد الإلهي على النحو الذي يألفه اليونان ومن حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات واحدة .

وسواء رجعت هذه الأناجيل إلى مصدر واحد أو أكثر من مصادر ، فمن الواجب أن يدخل في الحسبان أنها هي العملة التي اعتمد عليها قوم هم أقرب الناس إلى عصر المسيح ، وليس لدينا نحن بعد قرابة ألفي سنة عمدة تأحق منها بالاعتماد .

ونحن قد عولنا على الأناجيل ولم نجد بين أيدينا مرجعا أوفى منها للدرس

حياة الرسول والإحاطة بأطوار الرسالة وملابساتها ، ولكتنا تتبع في مراجعتها طريقة غير التي درج عليها مؤرخو الوقائع والأخبار ، فلا نراجعها من حيث هي وقائع تاريخية ولا من حيث الأخبار ونسأل عما وراءها من الإبانة عن شخصية الرسول . وفي هذه المراجعة تنفعنا الوقائع المستغربة كما تنفعنا الوقائع المألوفة وتهمنا الأغراض المقصودة وغير المقصودة ... فهل وراء هذه الأخبار « شخصية متناسقة » مفهومة ؟ إن كانت هناك علامات على تلك الشخصية المتناسقة فحسبنا ذلك من جميع الوقائع والأخبار . وعلينا أن نفهم هنا أن النقائص في هذه المراجعة قد تكون من أسباب التصديق ، ولا تكون من أسباب الشك والإنكار ، ثم يتأتى لنا أن نجعل هذه الشخصية نفسها محكا لكل واقعة ولكل خبر ولكل كلمة مروية ، فما خرج من السواء فهو فضول .

ومن الأمثلة على الاختلاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين الذين يطلبون الوقائع لذاتها إلى الغرائب هنا شيء يجب أن نبحث عنه إن لم نجد ماثلا بين أيدينا ، فإن نخلو هذا التاريخ من الغرائب هو الذي يستغرب وليس هو المؤلف الذي يدعو إلى الترجيح أو اليقين . وهل يخلو من الغرائب سجل قوم يؤمنون بها ولا يشكون في وجودها ؟

ونحب هنا أن نبين موقفنا من الخوارق والمعجزات حيث وجدت في تواريخ الأديان ، فنحن نسأل هل هذه المعجزة لازمة في تفسير مسألة من المسائل ؟ فإن كان تفسير المسألة ميسورا بغيرها فلا حاجة بنا إلى الجدل في إمكانها أو استحالتها ، لأن التفسير الذي يقبله كل إنسان يغني عن التفسير الذي يضطرنا إلى امتحان الممكنات وامتحان الرواة .

أما رأينا نحن في إمكان المعجزات فهو رأينا في إمكان جميع الأسباب . فإن العقل قاصر عن تعليل الحوادث بأسبابها ، وليس من العقل أن يقال أن هذه الأسباب المسماة بالطبيعة هي العوامل الفعالة في إيجاد الأشياء ، وأصح ما يقال فيها قول الغزالي رحمه الله أن الأسباب والمسببات تحدث معا ،

ولا تريد علاقتها بعضها ببعض على علاقة المصاحبة والتوافق في الأوقات ،
وإلا لزم أن تكون المادة ألوقاً من المواد ، كل منها مستقل بخصائصه
ومؤثراته وعلاقته بالمواد الأخرى ولا يقول بذلك عقل سليم . فإذا كان
العقل لا يعلل الأسباب الطبيعية فمن الشطط أن يتعجل بإنكار المعجزات
والجزم باستحالتها .

ومتى ناقشناها فلتكن مناقشتنا لها كمنافشة الأسباب : هل هي لازمة
لتفسير هذه المسألة ؟ وكما نقول هل هذا السبب لازم نقول أيضاً : هل
هذه المعجزة لازمة للفهم والتفسير ؟ وبهذا القسطاس يجب أن توزن الحوادث
ويلرس تاريخ الأديان وغير الأديان .

ونحن لم نتعرض للمعجزات التي وردت في الأناجيل لأن تفسير
الحوادث منساق لنا بغيرها ، فليس في الأناجيل أن معجزات الميلاد حدثت
أحدًا على الإيمان بالرسالة المسيحية بعد قيام السيد المسيح بالدعوة ، وكثيراً
ما نقرأ فيها أن المعجزة لا تقنع المكابر ، وأن الجيل الشرير يطلب الآيات
ولا يعطاها ، وأن المنكرين كانوا يعجبون لما يرونه أحياناً ولكنهم كانوا
يزعمون أنه من فعل الشيطان ، بل كان من أسباب التعجيل بمصادرة المسيح
أنه كما قال الكهنة يصنع كثيراً من المعجزات .

وبعد فمن الحق أن نقول إن معجزة المسيح الكبرى هي هذه المعجزة
التاريخية التي بقيت على الزمن ولم تنقض بانقضاء أيامها في عصر الميلاد :
رجل ينشأ في بيت نجار في قرية خاملة بين شعب مقهور ، يفتح بالكلمة دولا
تضيق في أطوارها دولة الرومان ولا ينقضي عليه من الزمن في إنجاز هذه
الفتوح ما قضاه الجبابرة في ضم إقليم واحد ، قد يخضع إلى حين ثم يتمرّد
ويخلع النير ، ولا يخضع كما خضع الناس للكلمة بالقلوب والإحساس .

الباب الرابع النحتام

عنى الشراح الإنجيليون عناية دقيقة مضمّنة بترتيب الحوادث في سيرة السيد المسيح عليه السلام كما تستمد من روايات الأناجيل : ولكنهم لم يصلوا إلى ترتيب متفق عليه ، لأن سياق الحوادث مختلف في الأناجيل الأربعة ، وبعض الأناجيل قد سجلت ما سمعه كتابها في أوقات متفرقة حسبما عرض لهم من مناسبات الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة التي وقعت فيها الحوادث ، فلم يتفق ترتيب الكتابة وترتيب الحلوث .

على أن حوادث السيرة فيها ما يظهر منه أنه مقدمات وما يظهر منه أنه نتائج لاحقة لتلك المقدمات ، فإذا حسبنا بعضها نتيجة لبعض على حسب المعقول من آثار الحوادث ، أمكن على الترجيح متابعة السيرة المسيحية في خطوطها الكبرى ، ولا يضيرنا بعد استقامة هذه الخطوط أن تختلف أوضاع الحوادث التي يمكن أن تضاف إلى كل فترة دون أن يتغير سياق السيرة كله أو يتغير جوهر الموضوع الذي تدور الحوادث عليه .

كان لقاء المسيح ليوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية .

ولم تذكر لنا الأناجيل من أخبار نشأة المسيح عليه السلام قبل ذلك . اللقاء غير حادثين اثنتين ، إحداهما حادثة السفر إلى مصر وهو رضيع ، والأخرى حادثة السفر إلى بيت المقدس وهو في الثانية عشرة من عمره .

روى الحادثة الأولى إنجيل متى فقال إن « ملاك الرب ظهر ليوسف في حلم قائلا : قم واخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر .. لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه ، فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر ، وبقي فيها إلى وفاة هيرودس » ثم قال : « وقتل هيرودس جميع الصبيان الذين في بيت لحم وتخومها من ابن ستين فما دونهما » .

ولم يذكر خبر هذه المذبحة في غير إنجيل متى ، ولا يعرف الآن سبب وجود الأسرة في بيت لحم — وهي من الناصرة — لأن الإحصاء الذي أشار إليه إنجيل لوقا وقال إنه سبب انتقال كل أسرة إلى منيتها قد تقرر في السنة .

السادسة للميلاد وحدثت من جرائه ثورة عنيفة على عهد والى سورية كرينيوس .

أما الإنجيل الذى توسع فى وصف طفولة السيد المسيح فهو إنجيل لوقا الذى روى أخبار ختانه وتسميته والسفر به إلى بيت المقدس : « فلما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمى يسوع .. » وتمت أيام التطهير حسب الشريعة الموسوية « فصعدوا به إلى أورشليم ليقلعوه للعرب .. ويقلعوا ذبيحة زوج حمام أو فرخى حمام » وهى القربان المقبول من الفقراء .

قال إنجيل لوقا : « وكان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم فى عيد الفصح ، فلما كانت له اثنتا عشرة سنة صعدوا إلى أورشليم كعادة العيد ، وبقى الصبى عند رجوعهما فى أورشليم ويوسف وأمه لا يعلمان . وإذا ظناه بين الرفقة ذهباً مسيرة يوم وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف ، ولما لم يجدها رجعا إلى أورشليم يطلبانه ، فوجداه بعد ثلاثة أيام فى الهيكل جالسا فى وسط المعلمين يسمعهم ويسألهم ، وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته ، فلما أبصراه دهشا وقالت له أمه : يا بنى . لماذا فعلت بنا هكذا .. فقال لها : « لماذا كنتم تطلباننى ؟ ألم تعلمما حيث ينبغى أن أكون فيما لأبى » . فلما يفهما الكلام الذى قاله لهما ، ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان خاضعا لهما ... وكان يتقدم فى الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس » .

ولا يذكر الإنجيل شيئا عن نشأة الصبى بعد ذلك إلى أن بلغ الثلاثين وظهر يوحنا المعمدان للتوبة لمغفرة الخطايا « وحيثما جاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليعتمد منه — كما ورد فى إنجيل متى — فمنعه يوحنا قائلا : أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلى ؟ فأجابه يسوع تسمح الآن ، لأنه هكذا يحمل بنا أن تستوفى كل بر . فسمح له ، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء ، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه ، وصوت من السماوات يقول : هذا هو ابنى الحبيب » .

وفى إنجيل غير الأناجيل الأربعة المعتمدة — وهو إنجيل العبريين — رواية

عن هذه الفترة من سيرته عليه السلام جاء فيها أن أمه وإخوته قالوا له إن يوحنا المعمدان يوالى التعميد لغفران الخطايا فهل بنا إليه ليعمّدنا . فقال لهم : « أى خطيئة جنيت حتى أذهب إليه لتعميدى ! اللهم إلا أن يكون هذا القول الذى قلت » .

وليس فى الأناجيل ولا فى غيرها خبر عن تعليم السيد المسيح فى طفولته . قبل الثانية عشرة وبعدها . ولكنه بالقياس إلى نظام التربية فى ذلك العصر يبدأ فى مكتب ملحق بالبيعة فى كل قرية كبيرة يشرف على بيعتها « حزان » أو « نخران » بمعنى الخازن والحارس ، وينتشر فى المكتب حصول التلميذ على النسخ المخطوطة من الكتب الدينية غير نسخة البيعة المعدة للتلاوة منها فى الصلوات وللاستعانة بها على تعليم التلاميذ الصغار ، ومعولهم جميعا على الحفظ والاستظهار .

لقد كانت كل أسرة يهودية تتمنى فى ذلك العصر أن يخرج منها المسيح المنتظر ، وقد سُمى الطفل يسوع أو « يهوشع » على هذا الأمل ، لأن الاسم مركب من كلمتين تفيدان معنى سعى « يهوا » أو نجدة « يهوا » أو خلاص « يهوا » فتربى الطفل تربية دينية خالصة ، ولا يصعب علينا تعليل سفر الأسرة إلى بيت لحم عند مولده ، لأنها تنتظر المعجزة هناك ، حيث ورد فى أسفار من النبوءات أن بيت لحم هى مولد المسيح الموعود ، لأنها موطن داود .

ولا يبعد أن الصبي المبارك ، وكان فى الثانية عشرة من عمره ، قد وعى جميع الدروس التى يتعلمها الصغار فى مدارس القرى واستمع إلى شىء جديد من فقهاء الهيكل وأجباره ، فتأقت نفسه إلى استيعابه ونسى أهله وموعد عودتهم إلى قريتهم وهو يتنقل بين دروس الفقهاء والأخبار .

ويغلب على الظن أنه كان على صلة وثيقة بيوحنا المعمدان وأن يوحنا قد رآه وعرفه وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه فى الأردن عندما تصدى لرسالة التعميد ، وهى بطبيعتها رسالة إعداد وتمهيد .

ومن البلىهى أن كلمات يوحنا الفقى ابن الثلاثين فى ساعة التعميد لم

تذهب بغير صداها في نفسه الواعية ، فمن أيسر آثارها في مثل تلك النفس .
أن تعزز فيها الأمل وتدعم فيها اليقين تبعثها على التأمل فيما خلقت له وفيما
ترجوه ويرجى منها بين البشائر والنور التي ترددت يومئذ في كل مكان ، وعلى
كل لسان .

وخطوة البرية هي إحدى نتائج تلك التحية النبوية ، وهي خطوة التجربة
والامتحان والتساؤل والاستيثاق التي عاجلها كل نبي قبل أن يصدع بما أمر
به ، وقبل أن يستيقن أن ما أمر به من عند الله .

ونعتمد في وصف هذه التجربة على رواية إنجيل متى حيث يقول : « إنه
عليه السلام بعد أن صام في البرية أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً فتقدم
به المجرب وقال له : إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة تصير خبزا .
فأجابته : مكتوب أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان ، بل بكلمة تخرج من
فم الله . ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال
له : إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من عل ، لأنك موعود أن يوصي
ملائكته بك ليحملوك على أيديهم فلا تصطمم رجلتك بحجر . قال يسوع
ومكتوب أيضا ألا تجرب الرب إلهك . ثم أخذه إبليس إلى جبل عال وقال
له أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي .. قال يسوع : أغرب عني أيها
الشیطان ، فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ... » .

قال إنجيل متى بعد ذلك : ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم له يرودا انصرف
إلى الجليل وترك الناصرة وسكن في كفر ناحوم ، وابتدأ رسالته داعيا إلى
التوبة ، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات .

كان لقاء يوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية كما أسلفنا ،
فكانت سيرة النبي المؤمن قبل ذلك اللقاء تأهبا واستعدادا وأملا ، وكانت
سيرته بعد اللقاء رياضة وامتحانا وعزيمة ، وردته كلمات النبي التنذير إلى
طويته يسير أغوارها ويمتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب ليهديه إلى كنه
رسالته ومصلته بعثته ، وتوهمس له التجربة أن يطلب الآية ويلمس الدليل .

وكل تجربة من هذه التجارب التي مثلتها بساطة الرواية الإنجيلية تدور على سر الرسالة المسيحية وما أحاط بها في كتب القدامى من البشائر والمواعيد : ألم يكن رجاء الناس من المسيح الذي ينظرونه أن يعم الخير ويبطل العناء في طلب الأرزاق ويصبح الخبز لذي لمن يطلبه كحجارة الطريق ؟ ألم يكن من مواعيد المسيح أن يقبل على السحاب محمولا على أجنحة الملائكة ؟ ألم يكن من مواعيده ملك العالم بالتاج والصولجان ؟ ... كل تجربة من هذه التجارب كانت هي التجربة التي تساور ضميرنا مشغولا بالرسالات المسيحية ، واقفا على قمة الإيمان وشفعا الهاوية في لحظة واحدة ، تغريه من هنا رسالة جسد وسلطان ومساومة على البراهين والآيات ، وتعصمه من هنا رسالة روح ووقداسة ويقين لا يساوم على البرهان .

أتكون كلمات يوحنا للمسيح أول وحى نبوي بالرسالة المسيحية ؟ .

واضح غاية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم تطرق مسامعه إلا وقد فتحت في نفسه الصافية بابا للتأمل والتساؤل ، وأن فترة الخلوة في البرية على أثر ذلك كانت فترة اعتكاف لاستخلاص الحقيقة من أعماق الضمير والاستعانة بالصيام والتهجد على مناجاة الغيب والاستقرار على عزيمة خالصة للإقدام على خطوة حاسمة يريد لها الله ويبطل فيها الإبهام والإحجام .

٢٢٥

وعندنا أن أنفسنا نخبّر بعين على التعريف بمنهاج الإيمان في نفس الرسول العظيم هو هذا الخبر عن تجربة الوحدة في البرية ، فهو يفسر لنا مواقف السيد المسيح جميعا قبل الإقدام على خطواته الحاسمة ، أو يفسر لنا منهاج الإيمان بدواعي العمل في ضميره السليم .

انه إذا أقدم على أمر من الأمور الحاسمة أطال التفكير فيه ، ولم يزل يطيل التفكير فيه ويقلب وجوه الروية والمراجعة حتى يخطر له أن العمل مرهون بانتظار آية يستوثق بها من إرادة الله ، وعندئذ يبادر إلى نبذ هذا الحاحر بغير هوادة ، لأن العامل الذي يتوقف عمله على انتظار آية ضعيف

الإيمان ، ومن كان قوام نفسه أن مثقال حبة خردل من الإيمان يتقل الجبل من مكانه ويخلع الشجر من منبته فلن يكون إيمانه معتمدا على آية يراها قبل أن يعمل عمله ويتجرد لمقصده ، وبخاصة حين يبدو للنفس أن الآية منتظرة لاتقاء الخطر وضمان الأمان . فالخطر إذن أحب من الشك ، وكل شيء إذن أسلم من الأمان الذي لا يأتي إلا بضمان من البرهان .

وكلما بلغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحد الفاصل فمنهاجه الجدير به هو استخارة الحوادث واستلهاهم الغيب من هذا الطريق ... ليفعل ما يتوقاه ولا يشترط شرطا للوقاية ، ليفعل الله ما يشاء ، فما يجري بعد ذلك كله هو إرادة الله .

خرج السيد المسيح من العزلة إلى الرسالة ، ولم يقل لأحد أنها رسالة مسيح ، بل سكت عن ذلك حتى تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكثر من تلاميذ يمشرون برسالته ويستملون الهداية من وحيه .

واصبغت رسالته الأولى في الجليل بصيغة مميزة وهي صيغة الرسالة القومية إلى إسرائيل ، وحرص عليه السلام أشد الحرص ألا يشير الناس على السلطان الحاكم ولا يشير السلطان الحاكم عليه ، فكان يؤثر المباحدة والتقية ما استطاع ، حتى بلغ الكتاب أجله وآن أن يمضي في خطوة أخرى بعد الخطوة الأولى التي انتقل بها من العزلة إلى الدعوة بين بني إسرائيل ، فهذه الخطوة التالية هي الدعوة الإنسانية العامة وهي استخارة للحوادث واستلهاهم للغيب في ميدان أوسع وأبقى ، وعلى الصفة التي ثبتت له في طوية ضميره . وهداه إليها وحي الله ، ولم يبق إلا أن تؤيدها حوادث القدر كيف شاء .

أما الصفة التي ثبتت له عليه السلام في طوية ضميره فقد تكررت في كلامه عن نفسه على صور شتى ، فهو نور العالم وخبر الحياة ، والكرامة الحقيقية ، وهو ابن الله وابن الإنسان .

والأبوة الإلهية قد وردت في مواضع متعددة من كتب الأنبياء فجاء

في سفر التكوين أن الملائكة أبناء الله « وأن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات فاتخذوا منهن زوجات » (٦ تكوين) .

وورد في كلام موسى عليه السلام أن بني إسرائيل جميعا أبناء الله حين قال لفرعون « دع ابني يخرج » ووردت بهذا المعنى في كتب أخرى كسفر التثنية حيث جاء فيه « أنتم أبناء الله » (تثنية ١٤) وأشير إلى الشعب كله بأنهم أبناءه وبناته (٣٢ تثنية) .. ووردت كذلك غير مرة في المزامير حيث قيل « قدموا للرب يا أبناء الله » (٢٩) و « من يشبه الرب بين أبناء الله » (٨٩) .

وكذلك وردت في هوشع وجاء فيه من خطاب الشعب « أنتم أبناء الله الحي » .

أما في العهد الجديد فمخاطبة الله باسم الأب وردت في الصلاة التي تبتدىء بدعاء الله « أبانا الذي في السماوات » وحيث قال السيد المسيح للتلاميذ أن « أباكم واحد هو الذي في السماوات » وحيث تكلم عن ولادة الروح وولادة الجسد ، وكل ولادة للروح فهي بنوة لله .

أما ابن الإنسان فقد وردت في كتب العهد القديم باللغة الآرامية وباللغة العبرية ، وهي بالآرامية « بارناشا » من بار بمعنى ابن وناش بمعنى إنسان ، وهي بالعبرية « ابن آدم » وتطلق في كلتا اللغتين على الإنسان الخالص أو على الإنسان من حيث هو نوع يقابل أنواع الأحياء .

وقد وردت تسعين مرة في سفر حزقيال حيث يخاطب « بهوا » ، فلك الرسول فيناديه بابن الإنسان :

ووردت مرة في سفر دنيال بلسان جبريل وهو يخاطب النبي باسم ابن الإنسان (٨) .

ووردت في هذا السفر باللغة الآرامية حيث يتكلم عن مخلوقات بصور الحيوانات ثم ينيء عن رسول يأتي في صورة إنسان رآه النبي في رؤى الليل « على سحاب كابن إنسان » جاء بسلطان لن يزول .

أما في كتب العهد الجديد فقد وردت في مواضع بمعنى « الإنسان »
منها قول السيد المسيح في إنجيل متى « كل خطيئة وتجديف يغفر للناس ، ومن
قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له ، وأما من قال على الروح القدس فلن
يغفر له لا في هذا العالم ولا في العالم الآتي » (١٢) .

وقد جاءت أحيانا مرادفة لضمير المتكلم « أنا » حين يتكلم السيد المسيح
عن نفسه : فبجاء في لوقا ١٢ ... « كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به
ابن الإنسان قدام ملائكة الله » وجاء في متى ١٠ « كل من يعترف بي قدام
الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات » .

وورد في متى ١٦ « إنه لما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل
تلاميذه قائلا : من يقول الناس إنى أنا ابن الإنسان ؟ » .

وورد في مرقس ٨ « ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس
وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا : من يقول الناس إنى أنا ؟ » .

فهى في بعض الأناجيل مرادفة أو بديل من ضمير المتكلم حين يتكلم
السيد عن نفسه ، ولا بد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قد عرفوا استخدامهما
في هذا السياق فلم ينادوا السيد المسيح قط باسم ابن الإنسان .

. وقد وردت حينها بمعنى يشبه معناها في نبوءة دانيال حيث قال « كما
يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم ، يرسل ابن الإنسان
ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعثر والاثمين » (متى ١٣) .

وهى إشارة كإشارة دانيال إلى يوم الدينونة ، وصيغتها بالآرامية واجبة
في الموضعين .

هذه هى الأسماء التى تسمى بها السيد المسيح في إبان دعوته الأولى أو
عند نهايتها ، وفي أثناء هذه الدعوة كان يلعب بالمعلم الصالح أحيانا فيقول :
« لماذا تدعونى صالحا ؟ ليس أحدا تصالحا إلا واحد ، وهو الله » .

(عبرية المسيح)

وعند نهايتها سأل تلاميذه عما يقوله الناس عنه ، فلما قال له بطرس إنك أنت المسيح ابن الله باركه ثم أمرهم بالكتمان .

وغنى عن القول أن هذه الأسماء إنما كانت تفهم كما تعود قراء الكتب الدينية أن يفهموها في ذلك الحين ، ولم يوص السيد المسيح تلاميذه أن يفهموا منها غير ذلك حين يذكرون « ابن الله » أو « ابن الإنسان » .

* * *

لو جرت الأمور في مجراها الذي استقامت عليه الدعوة في الجليل من بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة في طريقها سنوات دون أن تشتبك في حرب صراح مع دولة الكهانة في بيت المقدس .

ولكن الحوادث حكمت حكمها في السنة التي تحسب الآن سنة ثلاثين للميلاد ، وحن موعد عيد الفصح وزيارة بيت المقدس كما جرت عادة الأسر اليهودية ، ومنها أسرة السيد المسيح : أمه وأخوته وخواصه .

وكان عليه السلام يجارى أسرته في هذه الشعائر التي لا ضير فيها ، ولم يكن يضيق على الناس في المحافظة على المأثورات التي تعودوا أن يحتفلوا بها ويفرحوا فيها بالاجتماع وتبادل التهئات ، وإنما كان ينكر من المأثورات ما كان فيه حرج على الضمائر أو مفاخرة بالتقوى الكاذبة والنفاق المكشوف ، وفيما عدا هذا كان يشارك أسرته في أفراحها القومية ويذهب إلى الهيكل ويأمر بشراء قربان ، بل يأمر بسداد القرصة التي كانت تفرض على كل رأس من رؤوس بني إسرائيل .

وفي سنوات مضت زار بيت المقدس ولم يذكر قط أنه تخلف عنه في إحدى السنوات منذ بشر برسائله في الجليل ، وكان يذهب مع أصحابه القلائل ثم يعود إلى الجليل دون أن يحس زيارتهم مدنة الهيكل وخواص الشأن في العاصمة الدينية ، ودون أن يشتبك الفريقان في نضال .

لكن كيف يكون الذهاب إلى بيت المقدس في هذه السنة ؟
إنه لا يذهب إلى العاصمة هو وأصحابه . كما كانوا يذهبون في السنوات الماضية .

إنهم يعلمون الآن بالآلوف في أنحاء الجليل ، وإذا قدرنا أن نيفا وثمانين مسيحيا يعلمون من التلاميذ فالمسيحيون الذين لا يعلمون منهم قد يبلغون عشرة أضعاف هذا العدد أو يزيدون .

فكيف يذهب هؤلاء المئات مع معلمهم إلى بيت المقدس خفية يتسللون إليها ولا يعلنون ولا هم للمعلم الذي يحج معهم إلى المدينة ؟ ولماذا هذا التسلل وهذا الاختفاء ؟

هنا موقف من المواقف التي نسميها مواقف استلهاهم الغيب واستخارة الحوادث .

أيذهب إلى بيت المقدس مع مئات التلاميذ والأتباع منكرا لرسالته خفرا من إعلانها مع هذا الجمع الذي لا يسهل معه التخفي والاستتار .

وماذا يقع من أثر التخفي والاستتار في نفوس المؤمنين برسالته الروحية إن لم تقل برسالته المسيحية ؟

أيومن أحد منهم أن رسالة روحية أو مسيحية تعم العالم في الخفاء ، وتستتر لسبب من الأسباب ، فضلا عن السبب الذي يسبق إلى الأذهان لأول مرحلة ، وهو الخسر والافتقاء .

وجب الخفاء إلى بيت المقدس ووجب العلانية ولا عيب عن الواجبين ، ولكن الآية الإلهية ما تسفر عنه الحوادث بغد حين .

وأدل شيء على أن الموقف الأخير في الرسالة المسيحية كان على مناج السيد المسيح في أمثال هذه المواقف - موقف استخارة الحوادث - أنه عليه السلام سهر ليلة الوداع يصلي ويناجي ربه قائلا : « اعبر عني هذه الكأس يا أبتاه .. كما تريد أنت لا كما أريد » .. ثم أيقظ تلاميذه التيام وقال لهم : « امتهروا وصلوا لئلا تنخلوا في تجربة . أما الروح ففشيظ وأما الجسد فضعف » ..

وقد أعد الله لمواجهة أعدائه حيث لا بد أن يواجهوه ، وأعد الغداة

لاستبقاء عزيمة تلاميذه ، فطلق يهبي أذهانهم لاحتمال ما يلاقونه من بلاء ،
وصرف عن أذهانهم غزوة فتح تنجلي عن غلبة عاجلة على دولة الكهانة
الدنيوية . فليوطنوا أنفسهم إذن على أسوأ ما يكون ، بل لا يياسوا إذا غلبهم
الضعف فتفرقوا عنه ، ولا يخامرهم الظن أنهم إذن قد خسروا المعركة
وانهزموا هزيمة الضياع . فهذا الضعف مقلوب يتبعه لا محالة نصر قريب .

وتروى الأناجيل أنه عليه السلام دخل إلى بيت المقدس على ظهر اثنان
كما جاء في بعض النبوءات عن مركب المسيح الموعود ، وأنهم كانوا يحملون
السعف أمامه ويفرشون ثيابهم تحت أرجل مطيته ، ويهتفون بهتاف النصر الذي
يحفظه اليهود منذ الطفولة ، ويتغنون به في المواكب والمحافل للذكرى داود ،
وذكرى مجده المستعاد إلى آخر الزمان .

ويفهم من وصايا السيد المسيح أنه ظل في بيت المقدس يرعى للكهنة
والفقهاء مكانهم ولا يقلقهم على ما هم يحريصون عليه من حقوقها ودعاواها ،
ففي إحدى هذه الوصايا يقول مخاطبا الجموع والتلاميذ : « على كرمي
موسي جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه
وافعلوه ، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون . » .

ولم تسمع منه في رواية الأناجيل كلمة واحدة يغير بها ما اختطته لنفسه
في حكمته الماثورة عما لقيصر وما لله ، فكل ما سمع منه في بيت المقدس يعيد
ما أسلفه من بيان الملكوت الذي يدعو إليه ، وأنه من غير هذا العالم ، ولا
شأن له بسلطان التيجان والعروش .

* * *

... إلا أنه من اللحظة الأولى في بيت المقدس لمس مكان الإسرائيل التي
ترصيد له في كل خطوة ، وعرف من الأسئلة التي كانت تنهال عليه أن
القوم يأترون به لإهلاكه ، إذ كانت هذه الأسئلة جميعا تنزع إلى هدف
واحد وهو استدراجه إلى كلمة تثبت العصيان والتمرد على الدولة أو كلمة
تثبت « الكفر » وينقض الشريعة ، وكانت أجوبته كلها جلي ما تعودوه في

في مواضع العنت والإحراج تستند إلى حنجرته وتستقيم مع غايته ورسالته وتنجل من يحاول إحراجه وتهتك ما يستره من حجب الرياء ، ولا يعد أنه قد سمع من بعض رؤساء الهيكل تفصيل المؤامرة المحبوكة ، لأن أحدهم وهو — نيقوديموس — كان يزوره ليلاً ، ولعله واحد من كثيرين .

ثم حدث ما لا بد أن يحدث في عيد كذلك العيد ، بين أناس متتمرين وأناس متجردين للدعوة الجديدة يتطوعون لنشرها ويتحمسون لصاحبها ، فاشتبك السيد المسيح وسماصرة الهيكل في معركة أدبية لم تلبث أن انقلبت إلى معركة بدنية ، فقلب عليه السلام موائد الصيافة وباعة الضحايا وصاح بهم وبسماصرة الهيكل يذكروهم أنهم في بيت الله ، وأنهم نقلوه من معبد صلاة وطهارة إلى مغارة لصوص .

وكانت هذه هي الواقعة الفاصلة على ما يظهر ، وربما سعى إليها السيد المسيح تقريراً للموقع على وجه من الوجوه ، فامتألت الصلور الموغرة واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل ، وبدأ العمل على النحو الذي تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة .

وهنا ينتهى دور التاريخ ويبدأ دور العقيدة .

فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبز من الأخبار التي أعقبت حادثة الهيكل وحركت كهانه للبطش والنكاية .

ففي حادثة الاعتقال لا يدري متبع الحوادث من اعتقله ومن دل عليه ، وهل كان معزوقاً من زيارته للهيكل أو كان مجهولاً لا يهتم إلى غير دليل .

وفي حادثة المحاكمة يجرى الخبر على أنه خوكم بالليل وصدر الحكم في يوم واحد ، ويجرى نظام القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية واسقاط كل حكم يصدر في قضايا الدم بعد جلسة واحدة في يوم واحد ، ولا ينفذ الحكم في هذه القضايا إلا إذا صدر بالإجماع .

وفي حادثة التنفيذ يجرى الخبر على أنه قد تم على الرغم من إعلان الحاكم الروماني براءة المحكوم عليه ، ويقول إنجيل يوحنا إن تسليمه للتنفيذ كان في نحو الساعة السادسة ، ويقول إنجيل مرقس أنها كانت الساعة الثالثة فصلبوه .

وقد بحث الأستاذ ريشارد هزبان *Husband* في كتابه « محاكمة المسيح » تواريخ عيد الفصح في خمس سنوات من سنة سبع وعشرين إلى سنة ثلاث وثلاثين ، فتبين أنه كان يوم خميس سنة ثلاثين وكان يوم جمعة سنة ثلاث وثلاثين ، والأخبار تجري على أن المحاكمة والصلب حدثا يوم جمعة وأن تناول عشاء الفصح كان مساء خميس ويوافق السادس من شهر أبريل . أما السنوات الأخرى غير سنتي ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العيد فيها يوم الأربعاء سنة سبع وعشرين ويوم الاثنين سنة ثمان وعشرين ويوم الأحد سنة تسع وعشرين ويوم الثلاثاء سنة إحدى وثلاثين ويوم الاثنين سنة اثنين وثلاثين .

ومن الأخبار عن يوم التنفيذ أن الأرض زلزلت وأن القبور تفتحت وخرج منها القديسون فتح في اليوم التالي فلم توجد .

وروى نقلة الأخبار أن القبر يمشون بين الناس فيه جثة ، وأن السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرات وقال لهم لما توجهوا أنه طيف « جسوتي وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام » ... « وسألمم أعينكم هنا طعام ؟ فتناولوه جزءا من سمك مشوى وشيئا من شهد غسل فأخذ وأكل » ٢٤ لوقا .

وقد تناول هذا الموضوع طائفة من أقطاب العلم واللاهوت كالقس شاين الإنجيلي *Cheyne* والأستاذ هنريك بوليس *Poulus* أستاذ اللغات الشرقية بجامعة جينا والدكتور ويجال المختص بالدراسات الأثرية في مصر والشرق الأدنى والدكتور هوجو تول *Toll* البويسي وغيرهم من علماء الدين والدراسات التاريخية فانتهوا إلى التفرقة في أخبار هذه الفترة بين وجهة التاريخ ووجهة الاعتقاد .

ومن الأخبار التاريخية خير لا يصح إغفاله في هذا الصدد ، لأنه محل نظر كبير . وهو خبر الضريح الذي يوجد في طريق « خان يار » بعاصمة كشمير ويسمونه هناك ضريح النبي أو ضريح عيسى ، وروى تاريخ الأعظمي الذي دون قبل مائتي سنة أن الضريح لنبى « اسمه عوس آصاف » ويتناقل أهل كشمير عن آبائهم أنه قدم إلى هذه البلاد قبل أئى سنة ، وينقل المولوى محمد على في ترجمته للقرآن الكريم عن كتاب عربى يسمى « اكال الدين » محفوظ من ألف سنة عن اسم « عوس آصاف » مذكور فيه وأنه قال عنه أنه رحالة ساح في بلاد كثيرة ، وأن كتاب « برلام ديو شافاط » في صفحة (١١١) يذكر عن عوس آصاف أنه صاحب « بشرى » وأنهم يحفظون مثلاً من أمثاله في تعليمه يشبه مثل السيد المسيح عن الزارع والبنور .

ولقد أورد المولوى محمد على هذا التعليق في تفسير الآية الكريمة :

وَجَعَلْنَا لِمَرْيَمَ إِمْرًا وَسَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ ذَاتَ قُرْبَرٍ
وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

وأورد تعليقا يقرب منه في تفسير قوله تعالى :

إِنِّ مُتَوَكِّلٌ وَرَافِعُكَ

وغيرهما من الآيات القرآنية التى تناولت حياة عيسى ابن مريم عليه السلام .

* * *

وبعد فهذا الكتاب مقصور على غرض واحد ؟ وهو جلاء العبقرية المسيحية في صورة عصرية ، نفهمها الآن كما نفهم العبقريات على أقدارها وأسرارها وقد قل فيها نظير هذه العبقرية العالية في تواريخ الأزمان قاطبة . ولا يزال هذا الغرض المحيد متسعا للتوفية والتجلية من نواح عدة ، فان كتب لنا أن نوفق لزيادة شىء إلى هذه النخبة القلعية ، فذلك حسبنا وكفى . ، ولا حاجة بنا في هذه الصفحات إلى إثارة الجدل في مسائل لا ترتبط بالمقصد الذى قصدهنا وقصرنا الرسالة عليه .

ولا نستطيع كما أسلفنا أن نقرر على وجه التحقيق من الناحية التاريخية كيف كانت نهاية السيرة المسيحية ، ولكننا نستطيع أن نقرر على وجه التحقيق أنها انتهت في موعدها حيث أسلمها التاريخ إلينا ، فقد كان ذلك الجيل آخر جيل قامت فيه دولة العصبية الدينية التي تحتكر هداية الله ورحمته لسلالة واحدة من أبناء آدم وحواء ، وأول جيل عمت فيه الدعوة إلى هداية إلهية تحيط بكل من يهتدى من بنى الإنسان ، فلم تنقضى أربعون سنة حتى تداغت ديانة الاثرة العصبية وتلأعى الهيكل الذي اعتمدت به وتجددت فيه ، ثم قامت للضمير الإنسانى دعوة حية تبسط نورها كما ينبسط نور الشمس لكل ناظر وكل متطلع ، ولحكمة ما الهم داعيها أن يتسمى كلما تكلم عن نفسه بابن الإنسان .

الغاية بعد كل نحتام

في إحدى روايات الكاتب الروسي العظيم — دوستيفسكى — بطل من أبطال الرواية يتخيل أن السيد المسيح عاد إلى الأرض في طوفة عابرة ونزل بأشيلية في إبان سطوة « التفتيش » فوعظ الناس وصنع المعجزات وأقبل عليه الضعاف والمرضى والمحزونون يلثمون قدميه ويسألونه العون والرحمة .

وأنه لمضى بين الشعب يرضى عليهم حبه وحنانه وييسطون له شكائاتهم وعناويفهم إذا برئيس ديوان التفتيش — المفتش الأعظم — يعبر بالمكان ويتأمل السيد والشعب من حوله هنيهة ثم يشير إلى الحراس ويأمرهم أن يعتقلوه ويدعوه حجرة السجناء في انتظار التحقيق .

.. ويأتى المساء فيذهب المفتش الأعظم إلى الحجرة ويقول للرسول الكريم :
إننى أعرفك ولا أجهلك ، ولهذا حبستك ، لماذا جئت إلى هنا ؟ لماذا تعوقنا وتلقى العثرات والعقبات فى سبيلنا ؟

ثم يقول له فيما يقول : إنك كلفت الناس ما ليست لهم به طاقة .
كلفتهم حرية الضمير ، كلفتهم مؤنة التمييز ، كلفتهم أن يعرفوا الخير والشر لأنفسهم ، كلفتهم أوعر المسالك فلم يطبقوا ما كلفتهم وشقيت مساعيهم بما طلبت منهم ... والآن وقد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من ذلك التكليف ، وأعدناهم إلى الشرائع والشعائر ، تعود إلينا لتأخذ علينا سبيلنا ونخلصهم من جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير ؟

ليس أثقل على الإنسان من حمل الحرية ، وليس أسعد منه حين يخفف عنه عملها وينقاد طائعا لمن يسلبه الحرية ويوهمه فى الوقت نفسه أنه قد أطلقها له وفوض إليه الأمر فى اعتقاده وعمله ، فلماذا تسوم الإنسان من جديد أن يفتخ عينيه وأن يمتلح إلى المعرفة وأن يختار لنفسه ما يشاء ، وهو لا يعلم ما يشاء ؟

إنك منحتنا سلطان قدما وليس لك أن تسترده . وليس في عزمنا أن ننزل عنه ، فدع هذا الإنسان لنا وأرجع من حيث أتيت ، وإلا أسلمناك لهذا الإنسان غدا وسلطاناه عليك وحاسبتناك بآياتك وأخذناك بمعجزاتك ، ولترين غدا هذا الشعب الذي لثم قدميك اليوم مقبلا علينا مبتهلا لنا أن نخلصه منك وأن ندينك كما ندين الفساحيا من المعلمين والمحرقين .

قال إيفان كرامزوف بطل الرواية التي تتخيل هذا الملتقى وهذا الحوار : أن السيد المسيح لم ينبس بكلمة ولم يقابل هذا الوعيد وهذا العداء بعبوس أو ازورار ، وتقدم إلى المفتش الأعظم — وهو شيخ فان في التسعين — فلم شففيه وخرج إلى ظلام المدينة وغاب عن الأنظار .

خلاصة لما تخيله الكاتب العظيم في خطاب طويل مملؤ بحكمة الحياة كما يراها الحكماء ، من الطرف الآخر الذي يقابل الحكمة المسيحية : حكمة الرسول الكريم .

ولانحسب أن الخيال في هذا الخطاب العجيب بعيد من الحقيقة ولا نستبعد ما قاله المفتش الأعظم حين أنذر الرسول الكريم أن يسلمه لمن يثور عليه ويصب عليه الويل والغضب ، بعد أن أحاط به ولثم قدميه وتوسل إليه .

كلا . إن الخيال في ذلك الخطاب العجيب غير بعيد من الحقيقة وأقرب شيء إلى طبائع الناس أن يصنعوا ذلك الصنيع وأن يتبعوا المفتش الأعظم في نقمته على الرسول الكريم .

وأقرب شيء أن يكون ، لو عاد السيد المسيح إلى الأرض ، أن ينكر الكثير مما يعمل اليوم باسمه وأن يجد بين أتباعه كتبة وفريسيين ينهى عليهم الرياء ويعلمهم من جديد أن السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت ، وأن العبرة بما في الضمائر لا بما تفوه به الألسن ويبدو على الوجوه ، وأن الوحي الحلي في طوية الإنسان لا في طوايا الكتب والأوراق .

أقرب شيء أن يكون أن ينهى على الناس ما نهاه قبل ألف وتسعمائة

سنة ، وأن يجد إنسان اليوم كانسان الأمس في شروره وعداوته ، وفي نفاقه وشقاقه ، وفي اعراضه عن اللباب وإقباله على القشور ، وفي استعلائه بالتقوى حين يتقوى ، ولجأه في الجحود والعدوان حين يجحد ويعتدى ، حمرا جديدة في زق قديم .

ذلك أقرب شيء أن يكون .

وأقرب شيء أن يقال إذا طاف بالخاطر ذلك الخيال ، أن يردد اللسان قول أبي العلاء :

تعب غير نافع واجتهاد لا يؤدي إلى غناء اجتهاد

فقيم يشقى المصلحون ، وقيم يهلك الشهداء ؟ وقيم يأتى الأنبياء ويذهبون ؟ وقيم اختلفت الديانات واصطرع عليها المتدينون ؟ فقيم كل هذا ؟ فقيم جاءهم رسول بعد رسول ؟ وقيم توالى التابعون بعدهم باحسان أو بغير إحسان .
جاءوا وعادا :

وانصرفوا والبلاء باق ولم يزل داؤتا العياء

لئن قيل هذا ليكون أقرب ، ما يقال بعد تلك الحقيقة التى جاءت في صورة الخيال .

ولكن الحقيقة الكبرى التى توزن بها جميع الحقائق هى أن الحقيقة لا ترى من جانب واحد ، ولا سيما الحقيقة التى تمخده على الزمن في أطوار الإنسان منذ كان ، وتمخده معه أنى يكون .

ليست حرية الضمير مطلبا محمود المسافة ، يرحل إليه الإنسان ، ثم يصل إليه ويقعد عنه ، ويكف بعده عن كل غناء .

إنما حرية الضمير جهاد دائم وعمل دائم ، يتقدم فيه الإنسان شوط بعد شوط ، أو طبقة فوق طبقة ، ولا يفرغ من جهاده يوما إلا لينظر بعده إلى جهاد مبتأنف ولا يودع الشر في مرحلة من مراحل إلا ليلقاه ويجاهده ، ولن يلقاه في سلام .

ومطالبنا المحسومة تهدينا إلى القياس الصحيح في هذه المشكلة ، وهي
أولى بأن نتركها من المطالب الخفية التي تعتلج بالضمير وتبتعث إلى العمل مرة
حيث يرى مواقع خطوه ومرات حيث يبصر فلا يرى غير الحجب والظلمات .
منذ يقول إن عناء التعليم باطل إذا رأى الطفل يحمل الكتاب وهو في
الخامسة . ورآه يحمله وهو في العاشرة ، ورآه يحمله وهو في العشرين ثم في
الثلاثين ، ثم رآه مدى الحياة لا يستغنى عن علم ولا يقضى على الجهل كل
القضاء .

منذا يقول إن عناء الطب باطل إذا رأى الناس يمرضون بعد علمهم
بالجرائم وبعد افتنائهم في الطبابة ومواقع الدواء وموانع الشفاء .
منذا يقول إن الغاية عبث لأن الطريق إليها طويل ، أو لأنها غاية تتلوها
غاية بلا انقطاع ولا اكتفاء ؟

لا نقول هذا في محسوساتنا التي نلمسها ونلمسها ، فهل نقوله في غاية
كحرية الضمير هي سر الأمرار في حياة الإنسان منذ وأنى يكون ؟ .
ليست العبرة أن الشر واقع . ولكن العبرة كيف ننظر إليه وكيف
نواقعه أو كيف نتقيه .

وإذا وقع اثنان في الشر ، فليس الذي وقع فيه وهو مستريح إليه
مستزيد منه ، كالذي وقع فيه وهو مضطرب إليه نادم عليه ، ولبس الذي وقع
فيه وهو يعلمه كالذي وقع فيه وهو يجهله ، أو يقف منه موقف المغالطة بين
العلم والجهل وبين القصد والاضطرار .

إنما الإنسان غير الحيوان البهيم لأنه صاحب ضمير ، وإنما يقاس ضمير
الإنسان بالقيم التي يقومها والمثل العليا التي يتمثلها ، والمطالب التي يطلبها
وينالها أو لا ينالها ، وذا دام المصلحون والرذيل يعلنون الإنسان قيمة يخلها
ويرقعون أمامه مثلاً أعلى يتسامى إليه .. فهم غاملون ، وعملها لازم ، ونتيجته
محقة . وإن دام الشر ولم ينقض عدد الذنوب والجرائم بأرقام الإحصاء .

وإذا قلنا يوما أن الإنسان في هذا العصر يطلب الخير ولا يدركه . فقد قلنا على اليقين إنه أفضل من الإنسان الذي كان لا يطلبه ولا يعرفه . وإن عمله غير مطلوب وغير معروف . كما يعمل الحيوان البهيم .

إنما تقاس الأديان بما تودعه النفوس من القيم والخوافز . وبما تريده من نصيب الإنسان في حرية الضمير أو في حرية التمييز بين الحسن والقيبح ، وقد عملت الأديان كثيرا ولا تزال قادرة على العمل الكثير ، ولكنها لن تغني الإنسان يوما عن جهاد الضمير .

كان جهلاء الناس فيما غير ينتظرون ألف سنة يعم فيها الخير وينقطع فيها الشر ويمتنع الشقاء ولا يرى في العالم يومئذ غير سعداء أبناء سعداء . وكان العارفون يقولون عن هؤلاء إنهم جهلاء .

لكن هؤلاء العارفين أجهل منهم إذا اعتقدوا أن ديننا من الأديان لم يعمل عملا ، ولم يكن غير عبث من العبث ، لأن الدنيا باقية فيها الشر ، باقية فيها البغي ، باقية فيها الكفران .

أى فرق بين العارفين الذين ينتظرون من الدين دنيا لا تعاب وبين الجاهلين الذين انتظروا السعادة المطلقة في « الألفية » الموعودة آخر الزمان . بعد قرون تعد بالعشرات أو بالمئات ؟

لعل هؤلاء الجاهلين أقرب إلى التقدير الصحيح من أولئك العارفين ، لأنهم يفكرون ويتفكرون .. وقد انتظرها الجاهلون بغير تفكير !

لو عاد السيد المسيح اليوم لوجد كثيرا يصنعه ويعيد صنعه ، ولصنع كثيرا بين أتباعه ومن يعملون باسمه ويتواصون بوصاياه ، ولكن الدنيا التي يصنع فيها الهداة صنيعا كثيرا خيرا من الدنيا التي لا موضع فيها لصنيع الهداة وجهاد الضمير .

ولن يحتم المسيح العائد إلى الدنيا رسالة الخير والهداية ، فتلك هي شروط الضمير الذي لا ختام له ، وهو الغاية وراء كل ختام .

وسيعلم الناس في العصر الحديث — إن لم يكونوا قد علموا حتى اليوم —
أن عقيدة الإنسان شيء لا يأتيه من الخارج فيقبله مرضاة للداعي أو تمتنا عليه .
ولكنها هي ضميره وقوام حياته الباطنية يصلحه . إن احتاج إلى الإصلاح .
كما يصلح بدنه عند الطبيب وهو لا يمتن عليه ولا يرى أنه عالج نفسه لمرضاته .
فالعقيدة مسألة الإنسان ، لا شأن للأنبياء بها إلا لأنها مسألة الإنسان ، وعليه
إذا عالج إصلاحه أن يعالجها كما يعالج جزءا من نفسه بل كما يعالج قوام
نفسه ، ولا يعالجها كأنها بضاعة يردّها إلى صاحبها ويفرغ من أمرها ، فلا
فراغ من أمر العقيدة إلى آخر الزمان .

* * *

الفهرست

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
المسيح في التاريخ	٥
النبوة بين بني إسرائيل	٩
الطوائف اليهودية في عصر الميلاد	١٤
الحالة السياسية والاجتماعية في عصر الميلاد	٢٨
الحياة الدينية في العالم في عصر الميلاد	٣٦
الحياة الفكرية في عصر الميلاد	٤٣
جيل الأمم	٥٣
تاريخ الميلاد	٥٧
صورة وصفية	٧١
الدعوة	٧٧
اختيار القبلة	٨٤
تجارب الدعوة	٨٨
الشرعية	٩٢
شريعة الحب	٩٩
آداب حياة	١٠٨
ملكوت السموات	١١٥
أدوات الدعوة	١٢٥
اخلاص التلاميذ	١٣٦
الأناجيل	١٤٧
الختم	١٥٣
الغاية بعد كل ختم	١٦٩

طبعة زمامة مصر

رقم الإيداع ١٦١٢

46

Bibliotheca Alexandrina

0396376

